

॥ ॐ तत्सत्परमात्मने नमः ॥

नचिकेताकुसुमगुच्छ

अष्टके

श्रीकाठकोपनिषद्नी गुजरातीमां

सुंदर आख्यायिका.

લખનાર

વિશ્વનાથ સદારામ પાઠક.

પંચદશીનું ભાષાંતર કરનાર.

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत.

‘ ઊઠો, જાગો, પામીને આચાર્યથી જાણો. ’

પ્રથમાવૃત્તિ.

(કાયદા પ્રમાણે અંશસ્વામિત્વ નોંધાવ્યું છે.)

સંવત ૧૯૬૪. ઇ. સ. ૧૯૦૮.

મૂલ્ય ૮ આના.

साधनगर—दरबारी प्रिन्टिंग प्रेस

तथा

अमदावाद—निर्भण प्रिन्टिंग प्रेसमां छांयुं.

નિવેદન.

આખું વિશ્વ શ્રીગુરુશિષ્યના દુખીતા દ્વંદ્વથી પ્રતિ-
ષ્ઠિત છે. પિતાપુત્ર, પતિપત્ની, માદીકરી, સેવ્યસેવક, રા-
જાપ્રજા, શેઠચાકર, ભોક્તાભોજ્ય, આધારાધેય, ઇત્યાદિ
સર્વ દ્વંદ્વો શ્રીગુરુશિષ્યનાંજ પ્રતિપાદકો છે. મહાત્મા ન-
ચિકેતા, ભગવાન વૈવસ્વતરૂપ શ્રીસદ્ગુરુને પામ્યો છે. લ-
ખનારે ખરા સાવથી શ્રીનચિકેતાના સ્વરૂપની માનસિક
કંકની પહેરી છે, એટલે તે પોતાના સર્વમય અનાથગુરુ-
પદાંબુજમાં આ સામગ્રી સાથે સમર્પાય છે.

વિશ્વનાથ સદારામ પાઠક.

શ્રીગુરુપદાંબુજ ભ્રમર.

પ્રસ્તાવના.

ઉપનિષદોના અભ્યાસમાં કડોપનિષદ વંચાયું ત્યારે તેની આખ્યાયિકા મને બહુ સારી લાગી. એ છે પણ સારી. તે વખતે એટલે લગભગ ૧૪ વરસ પહેલાં તેનું ભાષાંતર લખાયું છે. જો કે એને છપાવવાનો સમય તેજ હતો પણ તે વેળા હું પંચદશીનું ભાષાંતર કરવામાં અને તેને છપાવવામાં રોકાયો, એટલે આનું ભાષાંતર છપાતું અટકી પડ્યું. પંચદશી બહાર પડ્યા પછી મેં આ કામને હાથમાં લીધું. મૂળના ભાષાંતરમાં ફેરફારી આ આખ્યાયિકાને કોઈ સુંદર ઢાળમાં મૂકી એક નવલકથાના રૂપમાં ગોઠવવી મને ઠીક લાગી; અને ઈશ્વરકૃપાથી તેમ થયું. છપાવવામાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ નડી. લોહાણાશુભેચ્છકના ચોપાનીયામાં તેનો થોડો ભાગ છપાયો. વાંચનારાઓને તે પસંદ પડ્યો અને કેટલાક મિત્રો તરફથી તેનું સ્વતંત્ર પુસ્તક બહાર પાડવાની માગણીઓ થઈ; જેથી હાલ તે ગોંતાની આ સ્થિતિમાં વાચકોની નજર આગળ આવે છે.

ભગવાન શંકરાચાર્યે દશોપનિષદ ઉપર લાભ્ય લખ્યું છે તેમાં કાઠકોપનિષદ છે. અર્થાત્ ઉપનિષદોમાં તે પ્રધાનપદ ભોગવે છે. આમાં યમ અને નચિકેતાનો સંવાદ છે. મહાભારતના અનુશાસન પર્વમાં આ આખ્યાયિકાને કાંઈ જૂદું રૂપ આપી દાનપ્રશંસામાં લીધેલી છે. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં આમાંનાં કેટલાંક મંત્રો અને વાક્યો મૂળરૂપે અને કેટલાંક અર્થરૂપે લેવાયલાં છે. આ આખ્યાયિકા આત્મજોધ સ્પષ્ટ કરી કૃતાર્થ થાય છે, તથાપિ તેમાં અવાંતર જોધ ધણો છે. દાનનો મહિમા તેમાં પ્રથમથી જ દહેવાય છે. પિતૃભક્તિ, શિષ્યની યોગ્યતા, પુત્રપ્રેમ, સત્યાવલંબન, તપમહિમા, ક્રોધનું પરિણામ, અતિથિમહાત્મ્ય, અતિથિસત્કાર, ગુરુભક્તિ, ગુરુશિષ્યપ્રેમ, એ વગેરે વ્યવહારને અતિ ઉપયોગી બાબતો આમાં બહુ જ સુંદર રીતે દેખાય છે. કર્મ, ઉપાસના ને જ્ઞાન એમ ત્રણ ધર્મના કાંડો છે. આમાં તે ત્રણેને યોગ્ય અવકાશ મળેલો છે. જ્ઞાનનો અધિકારનિર્ણય

આમાં બહુ સારી રીતે બતાવાયેલો છે. સગુણનિર્ગુણ ઉપાસના પણ સ્પષ્ટ કહેવાયેલી છે. વળી આત્માનું સ્વરૂપ, તેનો બોધ, તેમાં થતા પ્રતિબંધો અને તે દાળવાના ઉપાય, વગેરે ઘણી ઉત્તમ બાબતો આમાં ઘણી સારી રીતે કહેવાયેલી છે.

ભાષાંતરનો ક્રમ કાંઈ જૂદો જ યોજાયો છે. મૂળની આખ્યાયિકાને તેની સુંદર ઢબમાં અને યથાર્થ ક્રમમાં રાખવાનો તથા તેને રસિક બનાવવાનો ઉદ્દેશ રાખ્યો છે. આમ છતાં પણ ભગવતી શ્રુતિના અર્થને તેના મૂળ સ્વરૂપમાં જ બનતાં લગી રાખ્યો છે, અને છાપવામાં તે બ્લેક અક્ષરથી બતાવ્યો છે. શ્રુતિના અર્થોનું સ્કેટન ભગવાન શંકરાચાર્યના ભાષ્યને તથા તે ઉપરની શ્રીઆનંદગીરી તથા ગોપાલયતીંદ્રની ટીકાને આધારે કર્યું છે. આખ્યાયિકાને સુંદર બનાવવામાં કલ્પના કરી છે અને શ્રીચિદ્ધનાનંદ સ્વામીકૃત આત્મપુરાણના ભાષાંતરની મદદ લીધી છે. આ રીતે તેને નવલકથાનું રૂપ આપ્યું છે. આમ હોવાથી જ આ એક ઉપનિષદનું ભાષાંતર છતાં તેને 'નચિકેતાકુસુમગુચ્છ' એ નામ આપવામાં આવ્યું છે.

કાઠકોપનિષદ અથવા જે કંઠવલ્લી કહેવાય છે, તેમાં બે અધ્યાય છે, અને દરેક અધ્યાયમાં ત્રણ ત્રણ વલ્લી છે. અધ્યાયને ઠેકાણે અહીં ગુચ્છ અને વલ્લીને ઠેકાણે પુષ્પની યોજના કરી છે.

શ્રુતિ ભગવતીના અર્થને બ્લેક અક્ષરથી છૂટા પાડી તેના ઉપર અંક ચિન્હ આપી નીચે પુટનોટમાં તે કષ્ટ શ્રુતિનો અર્થ છે તે બતાવ્યું છે. એકના એક પૃષ્ઠમાં બે શ્રુત્યર્થ પૂરા થઈ જાય છે તો ત્યાં તે અંક આઘંતમાં રાખેલો છે. આખી ઉપનિષદને તેના મૂળરૂપમાં છાપી પાછળ બાંધી તેના પાઠ કરનારને સરલતા કરી આપી છે. તેના અંકો આખ્યાયિકાના અંકો સાથે મેળવવાને પણ અભ્યાસીને વધારે અનુકૂળતા મળશે. કાંઈ જગ્યાએ વાર્તાની અનુકૂળતા માટે શ્રુત્યર્થનો ક્રમ ફેરવ્યો છે, તથા ગુજરાતી ભાષાને બંધ બેસતું થવા ક્યાંક અર્થને પણ ફેરવ્યો છે અને તે જગ્યાએ પુટનોટમાં તેમ બતાવ્યું છે.

આખ્યાયિકાનો મુખ્ય વિષય આત્માનો બોધ કરવાનો છે.

વધવ મહાન છે એટલે તેની ભાષા પણ ગંભીર અને મહાન છે. કેટલેક ઠેકાણે કઠણ શબ્દના અર્થ આપ્યા છે તથાપિ કોઈ શબ્દોનો ખુલાસો રહી પણ ગયો છે એમ ખીજ વાચકો તરફથી સૂચના થઈ છે, પરંતુ તે બહુ જુજ હોવાથી પરિશિષ્ટ કે શબ્દકોષ આપવાનું મોકુફ કર્યું છે. એવા શબ્દો અભ્યાસી વાચક સંમળ લેશે.

પ્રુદ્ધ જોવામાં કાળજી બહુ રાખી છે છતાં પણ તે જોવા વખતે, તેનો વિષય ચિત્તાકર્ષક હોવાથી તેના અર્થમાં ચિત્ત તણાઈ જતાં, કેવળ શબ્દનિરીક્ષણ સમવાઈ શક્યું નથી; એટલે થોડી ભૂલો રહી ગઈ છે. શુદ્ધિપત્રકદ્વારા તે સુધારી વિવેકી વાચક નિભાવી લેશે એમ વિનંતિ છે. મારા કેટલાક મિત્રોએ મને પ્રુદ્ધ જોવામાં મદદ કરી છે તેમનો ઉપકાર માનું છું. જે જે ગ્રંથોની મેં મદદ લીધી છે તેમના કર્તાનો પણ હું આભારી થયો છું.

આ પુસ્તકના સંબંધમાં મારા ઉપર સૌથી વધારે ઉપકાર વિદ્યાવિલાસી સદા રા. રા. પ્રભાશંકરભાઈ વિ. હલપતરામભાઈ પટણી, ભાવનગર સંસ્થાનના દિવાન સાહેબ બહાદુરે કર્યો છે. આની હજાર ટાપી તેઓ સાહેબે પોતે મને છપાવી તૈયાર કરાવી આપી છે; આથી તેની કીમતમાં કિશ્વયત થઈ શકી છે તેથી મારા અને આખી ગુર્જર પ્રજાના ઉપર તેઓ સાહેબનો ઉપકાર થયો છે. તેમને પ્રભુ દીર્ઘાયુષ કરી આવા નરરત્નોનો ભરતખંડમાં વધારો કરો, એજ વિનીત હૃદયનો ઉદ્દગાર !

શ્રીદત્તજયંતી. ૧૯૬૪.

ભાવનગર.

વિશ્વનાથ સદાશંકર પાઠક.

લેખક.

અનુક્રમણિકા.

૫૪

ગ્રન્થ ૧લો ૧-૮૬

પુષ્પ ૧લું ૧-૩૯

પુષ્પ ૨લું ૩૯-૬૮

પુષ્પ ૩લું ૬૮-૮૬

ગ્રન્થ ૨જો ૮૬-૧૨૩

પુષ્પ ૧લું ૮૭-૯૬

પુષ્પ ૨લું ૯૬-૧૦૮

પુષ્પ ૩લું ૧૦૮-૧૨૩

पृष्ठांक.	पंक्ति.	अशुद्ध.	शुद्ध.
३८	१६	ओज	ओज
४१	६	स्थूलविसर्जन	स्थूलविसर्जन
४३	८	विहित	विहित
४३	१३	शास्त्रकौशल्यवाणा	शास्त्रकौशल्यवाणा.
४४	{ ५ ७ २४ }	गृह	ग्रह
४५	१६	औष्ट्राणां	ऊष्ट्राणां
४७	१२	क्ष	क्ष
४८	२०	ध्रुव	ध्रुव
५०	३	निरोध	निरोध
५०	६	ओऽप	योऽप
५०	२६	आडश	आडाश
५१	३०	उष्ण	उष्ण
५३	१६	शास्त्राज्ञा	शास्त्राज्ञा
५६	१८	लोगवे	लोगवे
५७	१६	अद्वैत	अद्वैत
५८	२८	शङ्का	शङ्का
५८	२८	श्रुतिनो	श्रुतिनो
६४	१६	आच्छादि	आच्छादी
६८	१४	उम्कार	उम्कार
६८	२०	विवर्तलुं	विवर्तलुं
६८	५	उम्कार	उम्कार
६८	१६	सवान्	सर्वान्
७०	२६	दैवी	दैवी
७०	३०	दृष	दृष
७१	२६	जालु	जालु.
७२	८	सङ्क्ष	सङ्क्ष
७२	२८	श्रुतिना	श्रुतिनो

पृष्ठांश.	पंक्ति.	अशुद्ध.	शुद्ध.
७४	२०	उत्तत्त्व	उत्तृत्त्व
७४	२३	समाहितयित्त	समाहित
७६	२६	आत्रादि	ओत्रादि
८१	४	रक्षा	रक्षिता
८१	५	रक्षतृत्त्व	रक्षितृत्त्व
८२	२४	निर्वचनीय	निर्वचनीय
८४	३	भाग	भाग
८७	६	गूढात्मा	गूढोत्मा
९७	१०	सर्व	सर्व
९९	७	पर्वतोभां	पर्वतोभां
१०१	४	निमित्त	निमित्त
१०१	२२	सर्व	सर्व
१०२	४	निस्संशर्न	विस्संशत
१०३	२४	सर्व	सर्व
११५	१७	अर्थात्	अर्थात्
११६	८	अद्वैत	अद्वैत
११६	२१	अन्य	अनन्य

॥ ॐ तत्सत्परमात्मने नमः ॥

नचिकेताकुसुमगुच्छ.

मंगलाचरण^१.

शार्दूलविक्रीडितवृत्त.

श्रीकृष्णानुज पादयुग्म स्मरिने वंदुं सदाशमने

ध्यावुं शीर्षसहस्रपत्रकमले श्रीमन्नथुरामने

श्रीवैवस्वत^२ गौतमार्जुन^३ वणी श्रीशंकराचार्यने १

(श्रुत्यर्थने) गावुं गुर्जरिमां यथामति नमी विद्याप्रदाचार्यने १

१ या मंगलकथन नमस्कारात्मक છે. उत्तरાર્જુની પહેલી બીટીમાં
વસ્તુ નિર્દેશ કરાયો છે.

૨ ભગવાન ચમરાજ.

૩ ગૌતમ કુલમાં ભત્રીજાઓના ઉદ્દાલક ઋષિ, તેનો—બાલક—નણિયેતા
આ આખ્યાયિકાનો નાયક.

નર્મદાના પૂરપાણીને પણ તે શ્રીઋષિની આજ્ઞા લીધા વગર અંદર દાખલ થવા દેતા નથી એવો તેનો પ્રભાવ છે. તપોવનની અંદરનાં અને તેની છાયમાં આવી રહેતાં દરેક પ્રાણી નિર્ભય છે એટલું જ નહીં, પણ તેઓ પોતાનાં સહજ વૈરથી મૂકાઈ ગયેલાં છે. સાં મૃગપતિને મૃગની મૈત્રિ જણાય છે. નકુળ અને નાગ એક જ રાજામાં રહે છે. કાઠપણુ તરેહનો ઉત્પાત નથી. સડક આંધ્યાવગર પણ અંદરનો રસ્તો બહુ સ્વચ્છ અને રમણીય છે. મોટાં મોટાં ઝાડની શાખાઓની સાં વિશ્વ-કર્માએ બેઠકો બનાવી રાખી હોય, એમ જણાય છે. મોગરો, અંબેલી બુધ, શેવંતી, ગુલદાવદી વગેરેના છોડવાઓ સાં બહુ છે, દ્રાક્ષના પણ ધણા માંડવા છે, પણ હાલ તે સઘળા ખાલી છે. હુમણા તેની નીચે કાઠ મનુષ્ય આશ્રય લેતું નથી. તપોવનનો ઘેરાવ આશરે વીશ પચીશ વીધામાં છે, અને તેમાં જોઈતી ઝાડી છે. તોપણ તે ઉપરના પક્ષીઓ સર્વ અભારે શાંત થઈ બેઠેલા હોય એમ લાગે છે. કેમ જાણે તેઓ તપોવનની અંદર થયેલા મંત્રધ્વનિ સાંભળી એકચિત્ત થઈ ગયા હોય એવો દેખાવ જણાય છે. બરોબર મધ્ય ભાગમાં ઋષિનો આશ્રમ છે. યથાસ્થાન તેમાં યજ્ઞકુંડો છે, કુંડોનો અગ્નિ જાણે તૃપ્ત થઈ હોમેલા પદાર્થોના રસનું આસ્વાદન લેતો હોય તેમ લાગે છે. ^૧હોતા ; ^૨ઉદ્ગાતા, અને ^૩અધ્યર્ચ્ય કર્મમુક્ત થઈ ગયા છે. તેઓની અને બધા સભ્યોની દૃષ્ટિ માત્ર યજ્ઞમાનતરફ જ છે. યજ્ઞમાન ઉદાલકઋષિ પોતે જ છે.

ઉદાલકઋષિ, ઋષિસમૂહમાં બહુ પ્રતિષ્ઠા પામેલા છે. એ અરુણના પુત્ર છે માટે આરુણિ કહેવાય છે. તેમણે પૂર્વ અનેક યજ્ઞો કર્યા છે, અને તેમાં અતિશય અન્નદાન કરવાથી તે કાળના ઋષિમુનિઓએ તેમને ^૪વાજશ્રવસ્ એવું નામ આપ્યું છે. અથવા તો તેઓ

૧ યજ્ઞમાં દેવોને સ્તુતિપૂર્વક બોલાવનાર.

૨ સામના મંત્રોથી ગાનાર.

૩ આહુતિ વગેરે આપનાર.

૪ પહેલી શ્રુતિમાં જુઓ. ભગવતી શ્રુતિનો શબ્દાર્થ મોટા અક્ષરથી સર્વત્ર દર્શાવ્યો છે.

વાજશ્રવાના પુત્ર છે, તેથી પણ તે નામથી પ્રસિદ્ધ છે. એમને કાષ્ઠગૌતમ પણ કહે છે.

યજુર્વેદીના પશ્ચિમભાગ ઉપર થોડે જ છોટે દર્ભનું મોટું આસન પાથરેલું છે. તેના ઉપર પંચાંગ ^૧કૃષ્ણાચન અને તે ઉપર એક વદ્ધલ પાથરી ઉદાલકમુનિ ખેડેલા છે. આગળ ત્રાંબાનાં પંચપાત્ર અને સ્થાલીપાત્ર પડ્યાં છે. ઋષિની અવસ્થા લગભગ ૯૦ વરસની થઇ ગઇ હોય એમ લાગે છે. તેમનું જટાન્નૂટ બાંધેલું છે. તેનો રંગ ધૂમાડાથી અને વિભૂતિથી પીળો ભૂરો લાગે છે. ઋષિનું કપાળ બહુ પહોળું, લાંબું અને તેમાં પાંચ રેખાઓ પડેલી છે. કપાળમાં જો કે વિભૂતિનું ત્રિપુંડ્ર છે તો પણ તે સ્પષ્ટ દેખાઇ આવે છે. ભમરો પણ લાંબી જ છે. આંખોના ગોલક લાંબા પણ સાંકડા છે. ઋષિની અવસ્થા જો કે વૃદ્ધ છે તોપણ આંખની ખુમારી અને તેજમાં વૃદ્ધાવસ્થા આવી નથી. તેમાં સિંદુરીયા રંગની રેખાઓ ચળકે છે. અનાયાસે તે સ્નેહાળ છે. વ્યાવહારિક પદાર્થોને જોઇ જોઇને જાણે કંટાળો કરતી હોય તેમ તે થણે ભાગે અર્દ્ધમિંચાએલી રહે છે. તે ક્વચિત જ નિમેષ^૩ મારે છે. નાક લાંબુ પણ તેનાં ફેણવાં જરા ઝૂલેલાં છે. દાઢી વધેલી છે તથાપિ ગાલનો ભરાવો તો નથી જ. તેમ તે ચપટી પણ ગયા નથી. સ્વચ્છ-રક્તના પ્રભાવને લીધે ગાલના ગૌરવર્ણનું પ્રતિગિંય આવવાથી દાઢીના વાળ પણ નહીં સ્વામ કે નહિ શ્વેત એવા તેજદાર પિંગટવર્ણી લાગે છે. કાન બહુ મોટા અને પ્રભાવવાળા છે. તેઓ વિંધેલા છે અને તેમાં સુદ્રાક્ષ પહેરેલી છે. આખા ચહેરા કરતાં હોઠનો રંગ વધારે પ્રકાશે છે, સઘળો ચહેરો હસતો, પણ વિચારશીળ અને ગંભીર જણાય છે. તે બરાબર ગોળમટોળ તો નથી પણ કાંઇક લંબગોળ છે. ^૪રેચકશ્વાસનું બળ નરમ પાડવાને માટે દાઢી ધણોવખત ઋષિ નમાવી રાખે છે તેથી તથા દાઢીના મ્હોવાળાના ભરાવને લીધે ગળાનો ભાગ સામેથી જોના-

૧ ખરીઓ અને શીંગડાં સહિત કાળામૃગનું ચર્મ.

૨ તરલાણાં.

૩ યોગના દૃઢતમ અભ્યાસની એ પાની છે.

૪ બહાર નીકળતો શ્વાસ,

રને દેખવામાં આવતો નથી; તો પણ જાતીનો વિસ્તાર, અને સ્કંધની જનતાઈ દેખાય છે તે ઉપરથી એમ તો કહી શકાય કે કાંઈ ઘણું બળવાન છે. જટાનો ભાર આશરે પાંચસેર જેટલો હશે, તોપણ કંઠના સ્નાયુને જનલંઘર બંધ કરતાં કાંઈ પણ શ્રમ પડતો નથી, માટે તે ઘણા બળવાન હોવા જોઈએ એમ કલ્પના કરી શકાય છે. ગળામાં રુદ્રાક્ષનો ગંઠો છે. ડાયા ખલા ઉપર વલ્કલનું ઉત્તરીય વસ્ત્ર છે. પર્વતની ભૂરી શાખાને ફાડી ગંગા, યમુના, અને સરસ્વતીના મળીજતા પ્રવાહનું સ્મરણ કરાવતું યજ્ઞોપવિત, એ વલ્કલની નીચેથી નાભી અને કડી તરફ વળી જઈ ગંગા જેમ સ્વર્ગમાં જતી હોય તેમ, અથવા પહાડને ફરીવળી તે પોતાના મૂળતરફ જતી હોય તેમ કડીની પાછળ જઈ પાછું સ્કંધમાં મળી ગયેલું છે. નાની નાની ડુંગરાની ગાળીઓને ઓળાંડી જેમ નદી જાય તેમ, વિશાળ વક્ષસ્થળમાં તે પાંસળીઓના સમુહની વચ્ચે પડેલું છે. પેટ મોટું છે, તોપણ હમેશાં તે પાંસળીઓની નીચે નીચાણુપ્રદેશ જેવું લાગે છે.^૨ તેમાં નાભી એક ગુહા જેવી દેખાય છે. કડીની નીચે સુંદર વલ્કલ પહેરેલું છે. ઋષિ અર્ધપદ્માસને ઘેરેલા છે તોપણ જમીનથી તેમની ઉંચાઈ લગભગ ૩૫ યુટ છે. આથી એમ જણાય છે કે શરીરે તે બહુ કઠાવર છે. અવસ્થાથી અને કર્મથી તેઓ શાંત લાગે છે, તોપણ સભ્ય તરફ તેઓ જોય છે. કાંઈ બોલવા ધાર છે. આસપાસ બધી તરફ તેમના પ્રભાવથી શાંત થઈ રહેલું લાગે છે.

શરદ્ઋતુમાં પૂર્ણ અને નિર્મળ થઈ ગયેલા સરોવરના કાંઠાઉપર જેમ હંસોનાં ટોળાં યથેચ્છ જગાએ આનંદપૂર્ણ થઈ બેઠેલાં હોય છે, તેમ પૂર્ણ થઈ ગયેલા યજ્ઞના મંડપમાં ઘણા ઋષિઓ બેઠેલા છે. આ સર્વ ઋષિઓના ગૌરવર્ણ, પિંગટજટા, અને ઘોળી દાઢીઓ યજ્ઞની નિવલ્લ સમાપ્તિનું મિષ લઈ પ્રકાશે છે. આ સઘળાઓમાં પણ પાંચેક વર્ષનો એક ઋષિકુમાર છે તે જોનારમાત્રને પ્રથમ જ નજરે આવે છે,

૧ કંઠના આકુચનપૂર્વક દાઢીને હૃદયસ્થાન ઉપર સ્થાપી દેવી તે. એનાથી પ્રાણનું બંધન થાય છે.

૨ ઉડિયાનની સહજતા બતાવે છે, એને માટે જુઓ શ્રીયોગ ડૉ. પૂ. ૨૬૬ મે.

તેનાં સર્વ અંગ પ્રસંગ ^૧સૌકુમાર્ય અને ^૨ચાંચત્યનાં જાણે ક્ષેત્ર હોય તેમ લાગેછે, ઉદાલકઋપિના જેવો આ કુમાર પણ ગૌરવર્ણ છે, માથાઉપર તેણે જટા રાખી છે પણ હજી તે માત્ર લટુરીઆં જ છે. મહોવાળા કાળા અને ચળકતા છે. આંખ, નાક અને બધો મુખનો ચહેરો ઉદાલક ઋપિને મળતો જ છે. વિચારશીલ માણસ તો એમ જ જાણે કે આ તેમનો પુત્ર હશે. ^૩ખરેખર એમ જ છે. તેનું નામ નચિકેતા છે. નચિકેતાને યજ્ઞોપવિતની દીક્ષા મળી ચૂકી છે, આખે શરીરે તેને વિભૂતિ છે. તેમાંથી એની ગૌરકાન્તિનો પ્રભાવ દેખાયાવગર રહેતો નથી. શરીરે કામળ છતાં કેડે તે મુઝનો આડખંધ રાખેછે. હાથમાં એક પલાશદંડ તે પીડઉપર કૃષ્ણાછત તેણે રાખ્યું છે. અવસ્થાએ તે નાનો લાગેછે, અને છે; પણ વિદ્યાભ્યાસમાં તે ઘડુ આગળ વધેલો છે. પૂર્વજન્મના અભ્યાસનું તે જાણે પ્રતિપાદન કરતો હોય, ભવિષ્યમાં મહાવિદ્યાના પ્રકાશનું જાણે તે નિમિત્ત થવાનો હોય તેમ તે શાસ્ત્રોમાં કુશળતા ધરાવેછે. બાલસૂર્ય ઉદય પામીને પણ શિરોભાગના તારાઓના પ્રકાશને જેમ આંખો પાડી દેછે, તેમ આ ઋપિકુમાર પોતાની બાલ્યાવસ્થામાં પણ મહાપંડિતોનાં માનને આંખાં કરી નાંખેછે. પોતાના પિતાને તે અતિ પ્રિય છે, સર્વ વાતે તે યોગ્ય છે, અને સર્વ સદ્ગુણોનો પ્રવાહ જાણે તેના તરફ આવી મળતો હોય તેમ તેના મુખની ગંભીરતા બતાવેછે.

ઉદાલક ઋપિ યજ્ઞની સમાપ્તિ કરી, નોતરેલા ઋપિમુનિઓને દાન આપવા માંડેછે. ઋપિઓની ધનસંપત્તિ તે કાળે બહુધા ગાયો હતી. ઉદાલકઋપિની પાસે ગાયો ઘણી છે, પોતે પોતાના ઘણા ધનને આરંભેલા વિથછત્ નામના યજ્ઞમાં દાનઅર્થે આપી દેવાનું ઇચ્છ્યું છે, ^૨એટલા માટે ઘણી ગાયો યજ્ઞવેદીની પાસે ઉભી રાખવામાં આવી છે. કેટલીક ગાયો પુષ્ટ અને બળવાન છે, કેટલીએક તરતની વિઆએલી,

૧ કામળતા અને ચંચળતા.

૨ વાક્યની સરલતા માટે અર્થ જરા ફેરવ્યો છે.

૩ સરલતાને માટે જરા અર્થ ફેરવ્યો છે. ૧ લી મુતિનો અર્થ અહીં પૂરો ચાલે.

કોઈ વાછડાવાળી, ને કોઈ વાછડીવાળી છે. કોઈ ૧પારેડ પણ છે. કોઈ વિઆવાને તૈયાર થએલી અને કોઈ ૨વોડકીઓ પણ છે. આવી ઉત્તમ ગાયોનું દાન યથાવિધિ પ્રમાણે એક પછી એક થવા લાગ્યું. દાન લેનારાઓની મુખમુદ્રા ઉપર પ્રસન્નતા જણાવા લાગી.^૩

વિશ્વજીત યાગમાં સર્વ ધનનું દાન અપાવાના નિયમ પ્રમાણે ઉત્તમ અને મધ્યમ પ્રતિની ગાયો પતી રહી એટલે કનિષ્ઠપ્રતિની ગાયો દાનનિમિત્તે અપાવા માંડી. આ ગાયોમાંની જો કે કેટલીએક શરીરે થકુ ઋષ્ટપુષ્ટ અને તેજદાર હતી ; તો પણ તેઓ ૪વરોલ હતી. કેટલીએક અતિ વૃદ્ધ અને ૫અન્નજલ ભક્ષણ કરવામાં અસમર્થ ખાઈ પી ઉતરેલી હતી. ગર્ભધારણ કરી વિઆધ દૂધ દેવા તે અયોગ્ય જ હતી? વળી કોઈ નિરિન્દ્રિયા પણ હતી.

દાન દેતી વખતે નચિકેતા પિતાની પાસે જ બેઠેલો હતો. શાસ્ત્ર-ધર્મના રહસ્ય જાણનાર તે ૬નચિકેતા કુમારને દક્ષિણામાં અણા-એલી ગાયોવડે, આવું અનર્થદાન અપાતું હતું તે જોઈ ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ—શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ. જેને દાન આપવું તેને તે દાનથી સુખ થાય એવો દાન કરવાનો સર્વથા હેતુ છે. અનુપયોગી ગાયોનું દાન, દાન લેનારને સુખરૂપ નથી, પણ દુઃખરૂપ છે. આ લોકમાં કોઈ માણસ ખીજના દુઃખનું નિમિત્ત થાયછે તેને ૭ધંહામુત્ર દુઃખ જ મળેછે. આવા નિયમથી મારા પિતા પણ દુઃખ મેળવવાને જ યોગ્ય છે. એમ તે માનવા લાગ્યો. અરે ! શાસ્ત્ર કહેછે કે બ્રાહ્મણોને દુઃખ કરનાર—અયોગ્ય દાન આપનાર માણસ ૮આનંદથી રહિત પ્રસિદ્ધ

૧ લાંબા વખતથી વિઆએલી.

૨ જેને ગર્ભ રહ્યો નથી એવી મોટી વાછડીઓ.

૩ અહિં સુધીમાં પહેલી શ્રુતિનો અર્થ પૂરો થયો છે.

૪ વંધ્યા ગાયો.

૫ અન્ન ૩ જ શ્રુતિના પૂર્વાર્દનો અર્થ સરલતા માટે લીધો છે.

૬ ખીજ શ્રુતિ.

૭ આ લોક અને પરલોકમાં.

૮ ત્રીજો ઉત્તરાર્દ.

દુઃખરૂપ અને ભય આપનાર લોકને પામેછે. પિતા મદારા નરક અતિ પુત્રસ્નેહ ધરાવેછે. કદાચને મારે માટે અતિ ઉત્તમ ગોરૂપધન સંધરી રાખવા તેઓ શ્રીએ ઇચ્છ્યું હોય તો પણ તેમની એ ઇચ્છા સુખરૂપ નથી. ખરૂં ધન તો તે જ છે કે જેનાથી સુખ થાય. પુરૂષના ધનતરીકે સ્ત્રી, પુત્ર, સુવર્ણ, ગાયો, ઇલાદિ છે. એ સર્વધનથી પુરૂષને સુખ થવું જોઈએ. જે સુખ થાય તો તે ધન છે, નહિતો તે દેવળ ગંધનરૂપ છે. મદારા જેવો પુત્ર જે પિતાને છે, તે પિતાને જે સુખ ન થાય, તો તે નિરર્થક છે. પું નામના નરકથી પિતાનું રક્ષણ કરેછે માટે જ પુત્ર કહેવાયછે. પિતા મારા સ્નેહને વશ થઈ અયોગ્ય દાનમાં પ્રવૃત્ત થયા હોય, તો પિતાને નરક પ્રાપ્તિ થતી અટકાવવાને માટે મારે મારા શરીરનું દાન શા માટે ન કરાવવું ? કરાવવું જ જોઈએ.

ગીતિ.

પિતાતણું દુઃખ દરવા, તછે દે, તનુ તે જ પુત્ર કહેવાય :
નહિ તો દુર્મનિ તન તે, મક્ક-મૂત્ર-સમાન : પુત્ર, ન ગણાય !

આવું છે માટે મારે મારું દાન કરાવવાની પિતા પાસે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. મારી આવી પ્રાર્થનાથી કદાચ પિતાને એમ સમજાશે કે નિઃશંકતાને માટે ફિકર કરી ગાંધન સાચવવાની જરૂર નથી. અથવા એમ નહિ જાણે તો તેઓ મને મારી માગણીનું કારણ પૂછશે, એટલે હું જ તેમને તે કહીશ. આવો વિચાર કરી, પોતાની સર્વ સામગ્રી સહિત ઉભો થઈ હાથ જોડી 'તે પિતાપ્રતિ સ્પષ્ટ બોલ્યો, કે હું પિતાજી ! જેવી રીતે અતિ ઉત્તમ ગાયો આપનું ધન છે, તેવી રીતે હું પણ આપનું પુત્રરૂપી ધન છું તો આપ મારું દાન કયા ઋત્વિગૂ બ્રાહ્મણને આપશો ? આ પ્રમાણે બે ત્રણ વખત પિતા તરફ તેણે પ્રાર્થના કરી.

જગતની રચનાનું ઉદ્ભવન રબિંબપ્રતિબિંબન્યાયથી થયેછે,

૧ અહિંથી ગ્રાંથી શ્રુતિ પ્રારંભાયછે.

૨ બ્રહ્મ જે મૂળ બિંબરૂપ છે તે જ પ્રતિબિંબરૂપ લાસેછે. વસ્તુતઃ એ એક જ છે પરંતુ ઉપાધિથી લિન્ન લિન્ન નામ રૂપે લાસેછે. આને બિંબપ્રતિબિંબન્યાય કહેછે. એ જ પ્રમાણે દેખાતા સર્વ જગતની યોજના સમજ લેવી.

બિંબ ગમે તે એક સ્વરૂપનું હોયછે, તથાપિ પ્રતિબિંબ તેની ઉપાધિને લઇને બિંબથી વિલક્ષણ પડવાનો સંભવ છે. બ્રહ્મ જે અલૌકિક સ્વરૂપે છે તેમાં ઉપાધિવશાત્ આ સર્વલૌકિકસ્વરૂપની પ્રતીતિ થાયછે. આખા સમષ્ટિ ^૧સ્વરૂપમાં આવું છે, તેમ જ ^૨વ્યષ્ટિ સ્વરૂપમાં પણ એમ થવું સંભવેછે. બ્રહ્મની ^૩અધટિતધટનાને ઘટાવનારી મહામાયામાં જેમ યથાકાળે જોઇએ એવું જગત્ ભાસેછે, તેમ એક જીવની બંધરૂપ ઉપાધિમાં પણ નહિ ધારેલાં સ્વરૂપો યથાકાળે નીકળી આવેછે. આ ઉપાધિને અવિદ્યા કહો કે ચિત્ત કહો. ઇશ્વરની મહામાયામાંનું કોઇ પણ સ્ફુરણ કોઇ પણ બાહ્યેન્દ્રિયો ^૪દ્વારા જ્યારે ચિત્તમાં આવેછે ત્યારે તેમાં નહિ ધારેલું સ્વરૂપ ખડું થાયછે. ચિત્તનો આવો વિલક્ષણધર્મ ^૫બાહ્યેન્દ્રિયોદ્વારા સ્પષ્ટ પણ થાયછે. જ્યાં જ્યાં આપણને તેનાં કારણો સમજી શકાય છે ત્યાં ત્યાં તે જાણી આપણે સંતોષીએ કે વિરામ પામીએ છીએ, પણ જ્યાં તે નથી જણાતાં ત્યાં આપણે અજ્ઞાનનું જ શરણ લેવું પડેછે. અનુભવથી જાણવામાં આવ્યું છે કે ચિત્તની પરવશતાને લીધે જે બાલકના કાલા બોલથી આપણને આનંદ સ્ફુરતો હતો તે જ બાળકના તેવા બોલથી આપણે કંટાળીએછીએ. સમયવગરનું જ્ઞાન પણ કેટલીક વખત વ્યવહારમાં દુઃખનું કારણ જણાયછે. વર્ણવિકૃતિ જેમ હાસ્યનું કે અદ્ભૂતતાનું કારણ થઈ પડેછે, તેમ અવસ્થા વગરનું ધર્મજ્ઞત્વ પણ તિરસ્કાર અને દુઃખનું કારણ થઈ પડેછે. નચિકેતાનું ^૬ધર્મસૌધ્વ તેના પ્રારબ્ધવશાત્ પિતા ઉદાલકને તિરસ્કરણીય લાગ્યું. તેમણે મનમાં વિચાર્યું કે આ ભરી સભામાં આટલો પાંચ વરસનો બાળક મારા સ્નેહનો અનાદર કરેછે, પોતાના ધર્મજ્ઞાનની શોખી કરેછે. આહા!! શી અંતઃકરણની ખુબી!!!

૧ યાવત્ પદાર્થમાત્રના સમૂહથી જે એક સ્વરૂપ થાય તે.

૨ પ્રત્યેક જીવરૂપ—નામરૂપ તે.

૩ ન ધટી શકે તેવી રચના.

૪ મન સિવાયની બધી ઇન્દ્રિયો.

૫ અત્ર ઇર્મેન્દ્રિયો સમજવા.

૬ ધર્મનું બહુ ઉત્તમ પ્રકારનું જ્ઞાન.

દોહરો.

ઉક્તિ ખીણું પટ-ચિતે, પટે જ પટ અનુસાર :

પગથી લે પટ પાવડે, ખીણાનો અધિકાર.

“ માડે દાન તમે ક્યા ઋત્વિગચાહાણુને કરશો ” આવું નિદોષ વાક્ય નચિકેતાના મુખથી એ ત્રણવાર સાંભળી ઉદ્વાલકે ક્રોધવશ થઈ નચિકેતાને કહ્યું કે, હું તારું દાન મૃત્યુ-યમ રાજાને આપું છું.^૧

નચિકેતાની ઝારવલરી વાણીએ પિનાના કર્ણવિવરમાં પ્રવેશ કર્યો. શ્વાસના ધમ્માની સાથે તે અંતઃકરણમાં ગઈ, ત્યાં જઈ તેણે આણધારી વિદ્યુતિ પેદા કરી. ચિત્તનું પરિણામ કહ્યું. રસાયનિક સંયોગ કાંઈ તરેહવાર થયો. નીકળતા ઉચ્છ્વાસની સાથે તે કહ્યો. વાણી ઇન્દ્રિયની સાથે તે જોડાયો. તેણે રૂઝપટ્યાની વાણીને ઉકારી. જ્વાળા-મુખી શાટવાના પૂરવડાની પેટી એ રસાયનિક સંયોગે ઉદ્વાલકઋષિના કર્ણ અને આંખોને તપાવ્યાં, નાસિકાને ઝુલાવી, અને બ્રહ્મટિને કાંઈકે ઉન્નત કરી. તરત જ મુખવિવરમાંથી રાખના ને ધમાગના ગોટાને નીકળવાના મિશથી હોડાને કંપાવી “ તારું દાન હું યમરાજાને આપું છું ” એવા ત્રાસદાયક અવાજની સાથે તે બહાર આવ્યો. બહાર આવીને પણ તેણે તેનો પ્રભાવ લગવ્યો. એક નચિકેતા સિવાય સર્વ સભાસ-દાનાં મોં ઉપર તેણે વિભૂતિ ફેરવી નિરતેજ કર્યાં. ગાયો સર્વ શ્વાસ લેતી અને વાગોળતી અટકી ગઈ. તેણે જાણે બધાને ત્રાસમાં નાંખી દીધો. સારે ભાગ્યે આ રસાયનિક ચમત્કારે મધ્યાહ્નકાળનાં સૂર્યકિરણ, પાછાં વળી સૂર્યમાં આ જગત્ રચનાનું ચિત્ર લઈ જતાં હતાં, તેની સાથે ગમન કર્યું અને ત્યાંથી તે યમ સદનમાં યમને નિમંત્રણરૂપે પહોંચી ગયો.

૧. એથી શ્રુતિ આંહી પૂરી થઈ.

૨. ગદ્યૌ સ્થાનાનિ વર્ણનામુરઃ કંઠઃ સિરસ્તથા ।

જિહ્વામૂળં ચ દંતાશ્ચ નાસિકૌટૌ ચ તાલુ ચ ॥

ઉર, કંઠ, શિર, જિહ્વામૂળ, દંત, નાસિકા, હોઠ, અને તાળુ, એ આઠ સ્થાનોથી અક્ષરોનાં ઉચ્ચારણ થઈ, તેથી શબ્દ અને વાક્ય રૂપ વાણી બનેછે ; માટે વાણી આઠ સ્થાનોથી ઉત્પન્ન થઈ એમ કહેવાયછે.

વિજળીના ઝબકારા અને આંચકાની પેઠે આ બનાવ એક ક્ષણમાં બની ગયો. બંદુકમાંથી ગોળી નીકળી અવાજ થઈ ગયા પછી જેમ બંદુક કંપેછે, તેમ ઉદાલકનું શરીર કંપતું હતું. ભગવાન ઉદાલકને પોતાના સ્વરૂપનું તરત જ ભાન આવ્યું. સર્વ સભાસદો અંબાઈ ગયેલા મટયા. ધીર નચિકેતાએ હાથ જોડી મંચતુ કહી, પિતાની વાણીને વધાવી લીધી. તરત પોતે મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે:—જે નચિકેતાપુત્રના ભવિષ્ય ગુપ્તની લાગણીથી પિતા ઉદાલક સદા સત્કર્મમાં ઉદ્યુક્ત હતા તે પિતા, નચિકેતાને હાલ મૃત્યુવશ કરવા ધારેછે. એ વાત તેમને બહુ દુઃખદ છે, એમ હું માનું છું. પિતાજી સર્વશાસ્ત્ર જાણનાર છે, છતાં તેમણે પુત્રમરણ ઈચ્છ્યું છે એ મને બહુ આશ્ચર્ય લાગેછે. આ વાતમાં મને કાંઈ હાનિ તો લાગતી જ નથી. મારે તો જ્યારે સારે પણ મૃત્યુવશ થવું જ છે; મારે આવા અવશ્યભાવિ અર્થમાં હું પિતાની આજ્ઞા પ્રમાણે વરતું, તો મારાજેવો ભાગ્યશાળી બીજો કોણ ગણાય? પણ મને ફિકર આપે છે કે પુત્રસ્તેહને લઈને પિતાજી પોતાના સાહસનો પ્રતાપો કરી દુઃખ ધરશે. એ દુઃખ, સ્તેહવશ થયેલા મને કદાચ બાંધે, અને તેથી હું યમલોકમાં ન જઈ; અગર તો અશ્રદ્ધાથી જઈ, તો પછી હું અધમભાવ પામું.

उत्तमश्चितितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः ।

अधमोऽश्रद्धया कुर्यादकर्तोच्चरितं पितुः ॥

“જે પુત્ર અથવા શિષ્ય, પિતા અથવા ગુરૂનું ચિંતવેલું કાર્ય કરેછે તે ઉત્તમ છે; કહેલું કરેછે તે મધ્યમ છે; અશ્રદ્ધાપૂર્વક કરેછે તે અધમ છે અને પિતાનું કહ્યું નહિ કરનાર તેની વિષ્ટા છે” પિતાજીના જ્યારે શિષ્યપુત્રોમાં હું નચિકેતા અધમભાવને ન પામું એ જ માફ કર્તવ્ય છે. અર્થાત્ ગમે તેમ થાઓ પણ હવે તો મારે પિતાના વચન પ્રમાણે યમલોકમાં જવું જ જોઈએ. માફ યમને દાન આપીને પિતાજી યમનું શું કાર્ય કરવાના છે તે જો કે હું સમજી શકતો નથી. તો પણ મારી ઉત્તમતા કે મધ્યમતા, પિતાજીનું વચન સિદ્ધ કરવામાં જ છે.

નેત્ર, નાસિકા, કર્ણ; અને વાણીદ્વારા ઉદ્દાસક મુનિનો ક્રોધ યમ-સદ્નમાં પહોંચી ગયો. પિશાચમુક્ત શરીર જેમ અશક્ત થઈ જાય છે, તેમ ઋષિ અશક્ત થઈ ગયા, “યમને તારૂં દાન આપું છું” એવું વાક્ય ઓક્ષાઈ તો ગયું; પણ તેને અટકાવવાને કે પાછું ખેંચી લેવાને ઋષિનું પરમતપ પણ સમર્થ થયું નહિ. આહા! ક્રોધથી તપની અસા-દિક શક્તિ પણ કેવી દગાઈ કે હુણાઈ જાય છે? ક્રોધ જ અનર્થનું કારણ છે. ઋષિનાં જ્ઞાનચક્ષુ કાંઈક ચાંચ્યાં. તે શાસ્ત્રરહસ્યને જેવા લાગ્યાં. આથી નચિકેતાના ધૈર્યમાં અને શક્તિમાં કંઈ જૂદી જ તરેહનો ઉમેરો થયો. પુત્રસ્નેહથી, પસ્તાવાથી, અને પોતાની નબળાઈથી ઉકેલા શરીરના અને મનના દાહને ચર્મચક્ષુ અથુથી જૂઝવા લાગ્યાં, અને વિવેકમુદ્ધિ મુવિચારથી જૂઝવા લાગી. હવે માંડે શું કર્તવ્ય છે તે વિચારવા લાગી. આ વિચારોના પ્રવાહ, ઉદ્દાસક મુનિના ઉચ્છ્વાસવાટે અને દ્રષ્ટિકિરણ વાટે બહાર આવ્યા. પૂર્વજન્મથી સંસ્કારી નચિકેતાનાં ચક્ષુઓ પિતાના ચક્ષુકિરણ સાથે તારાંબેનિ કરવા લાગ્યાં, અને નાસિકા પિતાના ઉચ્છ્વાસનું પાન કરવા લાગી. ઉત્તમ ભાવવાળો નચિકેતા પિતાના વિચારને તરત જાણી જઈ આ પ્રમાણે બોલ્યો.

તીર્થંરૂપ પિતાશ્ચ ? ૨આપ આપની પૂર્વાવસ્થાને જુઓ. જન્મથી આરંભી અભ્યર્ચનથી આપે કોઈ કાળે મિથ્યા વચન કહ્યું નથી. આપેના પિતા અને પિતામહાદિઓએ પણ કોઈ કાળે મિથ્યાવચન કહ્યું નથી. તમારા જેવા બીજા ઋષિકુળ તરફ પણ જુઓ. દૈધ્યકથર્વણ નામના ઋષિએ વચનની ખાતર પોતાનો શિરચ્છેદ કરાવીને પણ અશ્વિનીકુમારને પ્રજ્ઞાવિદ્યા આપી. કેટલાક ક્ષત્રિયવીરોએ પણ પોતાના વચનની સત્યતા એમ જ સ્થાપી છે. બ્રાહ્મણવેશવાળા ઈન્દ્રને આપેલા વચન ઉપરથી કરણરાજાએ પોતાના શરીરની ચામડી ઉતારી આપી. હરિશ્ચંદ્રે સત્યવચનની ખાતર રાજ્ય, સ્ત્રી, પુત્ર, અને સર્વસ્વ આપી દઈ પોતે દાસત્વ સ્વીકાર્યું. એવા અનેક મહાપુરૂષોએ પોતાનાં વચન પાળ્યાં છે. જેણે વચન ખોયું તેણે સર્વ ખોયું છે. અને

૧ અત્ર પિતાના પ્રાણનો નચિકેતાના પ્રાણસાથે વિનિમય થતાં પિતાની અધવડ નચિકેતા જાણી ગયો છે એમ સમજવાનું છે.

૨ અહીંથી હકી શ્રુતિ પ્રારંભાય છે.

જેણે વચન પાળ્યું છે તેણે સર્વ ખોયા છતાં મેળવ્યું છે. સત્યમાં જ સઘળું છે. સત્ય પરમ દેવત છે. સત્ય જ જીતે છે. ઋષિમુનિઓ તો સત્ય જ માગે છે. તેઓ સત્યે ચલાયે, અને ખીન્નઓને સત્યે ચલાવે છે. સ્વશરીરની હાનિ થાય તોપણ સત્ય છોડવું નહિ એમ શાસ્ત્ર આજ્ઞા કરે છે ; કેમકે માણસનું શરીર અનિત્ય છે. પાકી ગયેલા ધાસનો પેટે મનુષ્ય મરી જાય છે. અને વળી પણ પોતાની વાસનાવશાત્ ચોમાસાના વરસાદથી પૃથ્વી ઉપર ધાન્યની પેટે ^૧પ્રાદુર્ભાવ પણ પામે છે. ત્યાંસુધી વસ્તુ સમજાઈ નથી, અને અંતઃકરણના સંસ્કારો છે ત્યાંસુધી પ્રાણી જન્મમરણ પામ્યે જ જાય છે. હું જે આપને અતિ પ્રિય છું. તે કાંઈ પણ કાળે મૃત્યુવશ થવાનો જ છું, એ તો નિશ્ચય છે. હવે મારા દેનેહને લીધે કદાચ આપ હાલ આપનું વચન મિથ્યા કરો, તો હું કાંઈ અમર થવાનો નથી ; પણ ઉલટો હું અધમ ભાવને પામીશ ; અને આપ પણ અનર્થના કારણરૂપ થશો. અપથી જે કહેવાયું છે તે યોગ્ય કહેવાયું છે. સત્ય જ છે. વિકલ્પમાત્ર છોડી દઈ મને યમલોક પ્રત્યે મોકલવા કૃપા કરો અને આજ્ઞા કરો. પિતાપુત્ર ઉભયનું કલ્યાણ કરો.

આર્દ્રાની વૃદ્ધિથી જેમ પૃથ્વી શાન્ત થાય તેમ શુદ્ધ નચિકેતાની વાણીથી પિતા ઉદ્ધાલક શાન્ત થયા. સર્વ સભામાં શાન્તિ પ્રસરી. બાકીની ગાયો પણ આપોઆપ દાનને નિમિત્તે યજ્ઞમંડપમાં આવી ઉભી રહી. બધા સભ્યો આશ્ચર્ય પામી ગયા. વામનનું નાનું શરીર પણ ત્રિવિક્રમ ગણાઈ સર્વ જગતના કલ્યાણનું જેમ કારણ થઈ પડ્યું હતું તેમ આ નચિકેતા પણ કલ્યાણરૂપ ભાસવા લાગ્યો. નચિકેતાની વાણીથી વાતાવરણમાં જે તરંગો થયા હતા, તે સઘળા સભાસદો અજ્ઞાનપણે પણ ભવિષ્યના ભક્ષાની ખાતર અભયાર્દિક ક્વાથની પેટે પીવા લાગ્યા. કાંઈક દૈવી સંકળના તે સાથે જોડાઈ, અને જાણ્યે અજાણ્યે સર્વ સભાસદોથી બોલાઈ ગયું કે “ નચિકેતાની વાણી સત્ય હોજો. ”

અહા ! ભારતભૂમિ ! શું તારા વીરોનું પરાક્રમ, ક્રોધને વશ થઈ બોલાઈ ગયેલું વચન પણ સત્ય જ હોવું જોઈએ એમ સમજી પવિત્ર

૧ ઉત્પત્તિ.

૨ ભ્રમને અને સન્નિપાતને દૂર કરનાર એ એક ક્વાથ છે.

ચયેલા ઉદાલદે પોતાના અતિગ્રિય અને પાંચ જ વર્ષના બાળકને યમ-લોકપ્રત્યે મોકલવામાં જરાપણ આંચકો આપ્યો નહિ. સર્વ સભાસદો પણ તેમાં સંમત થયા. તારા એ વીરોને અને કાળને કોટ્યાવધિ નમસ્કારપૂર્વક ધન્ય હો. આધુનિક વક્તા, શ્રોતા સર્વને આ મહામંત્ર અસર કરે !!

કાળ ભગવાનના પ્રાગલ્ભ્યથી, પિતાની સહ ઉપરની અર્ધીનતાથી, સભાસદોના અનુમોદનથી, પોતાની પૂર્ણ પિતૃભક્તિથી, પિતાના અને પોતાના તપોબળથી, તથા તેના પ્રભાવથી શુદ્ધચિત્તવાળો નચિકેતા સ્થૂળ શરીરે સહિત ક્ષિતિજ કોટીને જેમ સૂર્ય ઉગ્યો ચડી જાય છે તેમ યમલોકપ્રત્યે ચાલ્યો ગયો. નચિકેતાએ મર્ત્યભૂમિ છોડી, તે ગયો, પણ એકલો ન ગયો. પિતા ઉદાલકનું સર્વ સંસારિક મુખ લેતો ગયો. તેનાં ગયાથી વૃષભાશ્વ ભગવાન શંકરના ઉચ્ચસ્થભાવનું અનુકરણ કરતા પ્રચંડ સૂર્યનાં ઉચ્ચ દિગ્ગણથી પૃથ્વી ઉપરનું સર્વ જળ સોપાઇ જઈ જેમ તે હાય વરાળ મારે છે તેમ આખું તપોવન અને તેને જાણતી સર્વ આર્યભૂમિ જાણે શુદ્ધ થઈ ગઈ, નિસ્તેજ થઈ ગઈ. ખેડી રાખેલી જમીનના જેવી સર્વ ભૂમિ શ્યામ થઈ ગઈ. ને તેની સાથે વિજળીનો આંચકો લાગ્યો હોય તેમ સર્વ સભાસદો પણ શ્યામ પડી ગયા. વાંચનાર ! તું ગભરાઈશ નહિ. નચિકેતા ભારતભૂમિનું સર્વ તેજ લઈ જ ગયો છે એમ નથી. દશરથનનુ ભગવાનશ્રી રામચંદ્રજીના જેવા પ્રતાપી વીરોને માટે પિતાનાં વચન પાળવારૂપ બહુ બળવાન પગથી તે મૂકતો ગયો છે. યોગ્ય અધિકારીની પાસે તે પગથી તાણ જ છે.

ઉદાલકની સાથે સર્વ ઋષિઓ, કુમાર નચિકેતાના વિયોગ દુઃખમાં સ્તબ્ધ બની ગયા છે. એટલામાં આકાશમાં ગર્જના સહિત મહાપ્રકાશ ઉત્પન્ન થઈ; જાણે પ્રકાશનો એક નદ ધસી આવતો હોય તેમ દેખાયું. અદ્ભૂતતા મોહ ઉપજાવે છે તેમ મોહમસે થઈ ગયેલાને મોહમુક્ત પણ કરે છે. પ્રકાશ અને ગર્જનાથી ઉદાલક અને બીજા ઋષિઓ ઓઝ્યા. તપસુવર્ણની મૂર્તિજેવા, હાથમાં વીણાવાળા અને

દિવ્યવસ્ત્ર પહેરેલા ઉર્ધ્વશિખાથી શોભિત એવા મુખથી અને વીણાના નાદથી “ નારાયણ નારાયણ નારાયણ, હરિનારાયણ નારાયણ નારાયણ ” એવો જ્વનિ કરતા મહામુનિ લગવાનું નારદ, ઉદાલકઋષિના આશ્રમમાં ઉતરી પડ્યા. લગ્નસ્મૃતિ સર્વ ઋષિઓ ઊભા થઈ અભિવંદ્યા. ઉદાલકમુનિ ચરણમાં પડ્યા, અશ્રુજલથી તેમણે પાંદાર્થ સમર્પ્યું. પુત્રકલેશ પાછો ઉભરાયો. સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળશરીર તેને વશ થયાં. લગવાનું નારદમુનિના ચરણમાંથી તેઓ ઉડી શક્યા નહિ. મુનિરાજે તેમનો આહુ ઝાલી સચેત કરી ઉદાડ્યા, અને આશ્વાસન કરી બોલ્યા :—

મહાભાગ ઋષિરાજ ગૌતમ ! પુત્ર નચિકેતાના વિયોગનો શોક કરવાને અને ક્રોધવશ થઈ મેં અતિ અનર્થ કર્યો છે, એવો સંતાપ ધરવાને તમે યોગ્ય નથી, જે કાંઈ થયું છે તે સર્વ દેવાની ઈચ્છા પ્રમાણે થયું છે. સર્વ દેવોએ આપે આપેલાં હુત-દ્રવ્યોથી પૂર્ણ તૃપ્તિ પામીને તેનું ઈર્ષા દેવાને અને ^૧મન્યુદેવોએ આપ પાસેથી પોતાનો નહિ મળેલો બલિ લેવાને આ અવસર યોગ્યો છે. આપ આપના ધર્મથી બ્રહ્મ થયા નથી. પુત્ર નચિકેતા ઈષ્ટસ્થાને ગયો છે. તે થોડા સમય પછી પૂર્ણ થઈ પાછો આવશે, અને આપ તથા તે મર્સલોકનો ઉપકારક થશે. આટલું કહી મહામુનિ નારદ અંતર્ધાન થઈ ગયા, અને ઉદાલકઋષિ મુનિઓ ભવિષ્યની શુભેચ્છાને અવલંબ્યા.

આપણે સાંભળ્યું છે કે યમલોકનો માર્ગ બહુ વિકટ છે. તેમાં અને-કતરેહની કાંટાળી ખીણો છે. નીચે, ઊંચે, અને બાલુએથી જેમાં અતિ તીક્ષ્ણશસ્ત્રો ભોંકાય એવા, ઘાડા જંગલવાળા, ફાડીખાનારાં પ્રણીઓથી ભરપૂર, અપૂર્વ ભયંકર, અને રીખી રીખીને મારે એવા બહુ જ બિહા-મણા દૂતોથી ચિકાર થઈ રહેલા એવા તેમાં ધણા માર્ગ છે. વળી આ માર્ગોમાં અનેકપ્રકારનાં અસહ્ય દુઃખોનો અનુભવ કરાવે એવાં અનેક નરકો છે, જેમાં આત્મહત્યારા માણસો દુઃખ ભોગવે છે. નચિકેતાના જેવામાં આવું કાંઈ પણ આવ્યું નથી, એ એક આશ્ચર્યની વાત છે. યમ-સદન જવામાં નચિકેતાને કાંઈપણ કલેશ જણાયો નથી. પિતાના વાક્યની સાથે પોતાની પ્રાર્થના, અને સલાસદોનો અનુમત એ ત્રિ-પુટી એકઠી થતાંવારને જ તે વિજળોના ચમકારાની પેઠે યમરાજની

દેવડીઉપર દાખલ થઈ ગયા. અહા!! સન્યો, પિનુબક્તિનો, અને તપનો શો પ્રભાવ છે !

ચમલોક.

મૃત્યુલોકમાં વસનાર સર્વ મનુષ્યોનાં સર્વ કર્મોના ઉપર સંપૂર્ણ દેખરેખ રાખનાર ભગવાન ચમરાજ છે, એ તો આપણે જાણીએ છીએ. દુષ્ટને પોતાનાં દુષ્ટ કર્મોનાં ફળ આપવામાં તે અતિ લયંકર છે, એમ પણ આપણે સાંભળ્યું છે. એનું વર્ણન બહુ ત્રાસજનક છે, પણ તેનો મહેલ બહુ ભવ્ય અને અદ્ભુત છે. પૃથ્વી ઉપરના રાજાઓ રાજ્યનું અને રાજધાનીનું રક્ષણ કરવાસાથે મોટા મોટા હિલ્લા અને દુર્ગો બાંધે છે, તેનું ચમની રાજધાનીને નથી. નચિકેતાની દૃષ્ટિએ પણ એવી જગતનું સ્થૂણબંધન નથી દેખાયું. ચમસદનની દેવડી ઉપર એકદમ આવી ઉભો રહ્યો, અને પોતે વિચાર્યું તો નચિકેતાને લાગ્યું કે, હું મારા તપોવનમાં નથી. પિતાનું વચન અને પોતાનો નિશ્ચય તેને યાદ આવ્યાં કે તરત તેને ચમલોકનું ભાન થયું. ચમની દેવડી ઉપર તેણે જે જે યાદ કર્યું તે તે જોયું. ઘડીમાં તેની દિવ્યદૃષ્ટિ થતી, અને ઘડીમાં મનુષ્ય-ભાવ થતો. પિતાનું વચન સિદ્ધ કરવા, અને પોતાનો નિશ્ચય પાર પાડવા તેણે ચમને મળવા ઇચ્છ્યું, કેને પૂછું, અને ડ્રાણ મને ચમરાજ પાસે લઈ જાય, એમ વિચારી તેણે આસપાસ જોયું; તો ચમના મહેલમાં હળ્લરો ચાકરો દેખાયા. ચારેબાજુએથી તેઓ પૂજનની સામગ્રી લઈ જાણે તેની તરફ આવતા હોય તેનું તેને લાગ્યું. વગર પૂછ્યે અને વગર બોલાવ્યે નચિકેતા તેમને કહેવા લાગ્યો, કે ઓ સુખી પ્રાણીઓ ! મારે ભગવાન ચમરાજના ચરણમાં જોડાવું છે, મારે જે તમારાથી બની શકે તો મારી આ ઇચ્છા તેઓથીને જાણવી મને લાંબક જશે.

ચમના પ્રતિષ્ઠિત દિકરો નચિકેતાને કહેવા લાગ્યા કે, હે બાળક ! આયુષ્યવાળો કોઈ પણ પ્રાણી ચમને મળવાને ઇચ્છતો નથી. આયુષ્ય-હીન થયાપછી પણ ચમને મળવું શ્રેય લેરેલું નથી. તું બાળક અતિ-આયુષ્યવાળો છતાં ચમને મળવા શામાટે ઇચ્છે છે ? વાસ્તવિક તો એ છે કે તું ચમને અને ચમ તને મળવા યોગ્ય નથી. જ્યાંસુધી તું આયુ-

બધવાન્ છે સાંસુધી પિતા પાસે રહી તારા પ્રારબ્ધ પ્રમાણે વૈભવ ભોગવ. એમ એમે તને સલાહ આપીએછીએ. તારૂં આયુષ્ય ઘણું બાકી છે, માટે તું અમારો અતિથિ છે. અમારા તરફથી આતિથ્ય લે, અને સુખેથી પાછો તારા સ્થાનપ્રલે આવ્યો જા. વળી હાલ ચમરાજી સ્વમંદિરમાં પણ નથી.

ચમને મળવાની કામનાવાળો નચિકેતા આ સાંભળી ચમરાજની દેવડી ઉપર જ બેઠો. ચમભૂલોથી પોતાનું કાંઈપણ આતિથ્ય તેણે સ્વીકાર્યું નહિ. તે વિચારવા લાગ્યો કે કદાચ મારી અયોગ્યતાને લઈ ભગવાન્ ચમરાજ મારો સ્વીકાર ન કરે તો મારા પિતાનું વચન મિથ્યા થાય ; માટે મારી યોગ્યતા વધારવાને સારૂં મારે ડેહલશુદ્ધિપ્રાયશ્ચિત્ત નિમિત્ત ભગવાન્ શ્રી ચમરાજ આવતાંસુધી ઉપવાસ જ કરવા. ત્રણ દિવસસુધી કેવળ ઉપવાસી જ તે સાં રહ્યો. એથે દિવસે ચમરાજ સ્વમંદિર આવ્યા ત્યારે તેના ભૂલ અને સ્ત્રીવર્ગે ભયભરેલી અવસ્થામાં આવીને તેમને કહ્યું કે, 'હે ચમ ! આ કોઈ અતિથિ સતો બ્રાહ્મણ આપણે ઘેર આવ્યો છે. તે નથી કાંઈ સેવા સ્વીકારતો કે નથી કાંઈ બીજું માગતો ; તે ઉપવાસી જ છે ; ને તેથી તે આપણા ઘરમાં સાક્ષાત્ બળબળતો અગ્નિ આવતો હોય તેમ આવેછે. સત્પુરૂષો, તેને આ શાન્તિ કરેછે. જળ લઈ તેની અર્ધપૂજા કરેછે, માટે તમે તેની અર્ધપૂર્વક સેવા કરવાને હિતાવળ કરો ! તત્કાળ પાણી લેયો, તથા આસન, દાનાદિ આપો, 'જેથી તેની શાન્તિ થાય. એમ કરવાથી આપણે ઘેર એ ત્રણ દિવસથી ભૂખ્યો બેસી રહ્યો છે, તેથી થયેલું આપણું પાતક દૂર થશે. 'જે મંદ્યુદ્ધિવાળા પુરૂષને ઘેર અતિથિ બ્રાહ્મણ ભૂખ્યો વસેછે તે પુરૂષની આશા, પ્રતીક્ષા,

૧ અતિથિસેવા. ૨ ચમના ચાકરો.

૩ અમુક કર્મ કરતાં પહેલાં તે કર્મ કરવાની યોગ્યતા મેળવવાને માટે જ ધાર્મિક ક્રિયા કરવામાં આવેછે તે. શરીરની પવિત્રતાને માટે કર્મ.

૪ સાતમી શ્રુતિનો પ્રારંભ. ૫ આઠમી શ્રુતિનો પ્રારંભ.

૬ અત્યંત અજ્ઞાત સુખની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા.

૭ પ્રત્યક્ષ સુખની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા.

૧મંગલિ, ૨સૂનતા, ૩ઘટ્ટ, ૪પૂર્ત, પુત્ર, ૫શુ ઇત્યાદિનો તે નાશ કરેછે. હે યમરાજ! આપ સર્વ શાસ્ત્રની મર્યાદા જાણનારા છો, તેના નિયંતા છો માટે પ્રબલવિત અગ્નિને જેમ જળથી શાન્ત કરાયછે, તેમ અર્થજળવડે આ અતિથિ-બ્રાહ્મણ કુમારનું પૂજન કરી તેને સંતોષ પમાડો.

મર્લ્યલોકપર સત્તા ચક્રાવનાર યમલોકના અધિક્ષતા યમરાજ પાંચ વરસના નચિકેતાની પણ સામે આવી હાથ જોડી ઉભા રહ્યા. ધર્મા-સનાઈ યમરાજએ આ પ્રમાણે અતિથિનું માહાત્મ્ય પ્રસિદ્ધ કર્યું, બહુ જ શોકાવિષ્ટ થઈ પોતાના અપરાધની જાણે ક્ષમા માગતા હોય તેમ નચિકેતાની પૂજા કરવાના મનોરથવાળા, પોતાના અધિકારનો તમામ ભાર મૂકી દેવાથી જાણે કાંઈક સાવધ અને ચંચળ થયેલા યમરાજ, નમ્ર ઉચ્ચારથી આ પ્રમાણે બોલ્યા. ૧હે બ્રાહ્મણ! મારે ઘેર અ-તિથિ એવો તું ત્રણ રાત્રિસુધી ભૂખ્યો રહ્યો છે, માટે નમ-સ્કાર કરવાને યોગ્ય છે. હે બ્રહ્મન્! તને મારો નમસ્કાર હો. તારી યોગ્ય સેવા કરવાને હું ઉત્સુક છું, તે તું સ્વીકાર. મારે જ માટે ત્રણ રાત્રિસુધી તે મારી દેવડી ઉપર ઉપવાસ કર્યા છે, એથી મને મોટો દોષ લાગ્યો છે. મારી સેવા સ્વીકારી મને તે દોષથી મુક્ત કર, માંડે કટ્યાણ હો, એમ હું ઇચ્છું છું. ખરેખર! તારા અનુગ્રહથી માંડે કટ્યાણ થશે, એમાં સંશય નથી. તારા ધૈર્યથી હું પ્રસન્ન છું. તું ત્રણ રાત્રિ ઉપવાસી રહ્યો છું તે પ્રતિ તારે જે જોઈતા હોય તે ત્રણ વર માગી લે. તે આપવા હું તૈયાર છું. આથી તારું અબીષ્ટ તને પ્રાપ્ત થશે, અને તું અતિથિ બ્રાહ્મણના પ્રસાદથી મને કુટુંબસહિતને મુખની પ્રાપ્તિ થશે.

પિતાનું હિત કરવાની ઇચ્છાના મહામંત્રરૂપ સમષ્ટ પ્રાણમાંથી જે પ્રત્યેક શ્વાસ લેછે એવો નચિકેતા બીજું શું માગે? પિતાના સં-

૧ સત્સંગ યોગથી ઉત્પન્ન થતું કળ. ૨ પ્રિય વાણી.

૩ અગ્નિદેવતાના દેવતા કરવા. ૪ કુવા, તળાવ ઇત્યાદિનું બંધાવવું.

૫ અહીંથી ૯ મી શ્રુતિ પ્રારંભાયછે.

તોપર તો પ્રથમ વર આ પ્રમાણે માગ્યો :— ‘હિ યમરાજ !
આપ ને મારાઉપર પ્રસન્ન હો તો મારા પિતાં જૈાતમ શાન્તસંકલ્પ
થાઓ. કેમકે મારા ઉપરના અતિ સ્નેહનેલીધે આપની પાસે મને
મોકલ્યા પછી તેઓને આવા જ સંકલ્પો થતા હશે, કે ‘મારો’ બાળક
પુત્ર નચિકેતા ભગવાન્ યમરાજ પાસે જઈ શું કરતો હશે ; અથવા
તેની કેવી અવસ્થા હશે.’ આવા આવા સંકલ્પોથી તેમને ઘણો સંતાપ
થતો હશે : માટે જેવી રીતે મારા તરફ તેઓ શાન્તસંકલ્પ
થાય તેવી રીતે આપ કરો. અર્થાત્ એવા સંકલ્પથી તેઓ મુક્ત
થાઓ. શાન્તસંકલ્પ થઈ ચિત્ત મૂઢાવસ્થાને ન પામે, પણ સુમન
થાઓ. વળી “ માફ દાન તમે કોને આપશો ” એવું મેં પ્રી પ્રીને
કહ્યું હતું, તેથી તેમને થએલો ક્રોધ પણ જતો રહી તેઓ સ્વીતમન્યુ
થાય તેમ કરો. મૃત્યુને વશ થયા પછી ક્રોધપણ પ્રાણી પોતાના દેહથી
પાછો મૃત્યુલોકમાં ગયો હોય એમ અદાપિ જાણવામાં નથી. હું
જ્યારે આપના પૂર્ણ અનુગ્રહથી મારે આશ્રમે પાછો સ્વદેહે જઈશ,
ત્યારે મારા પિતાને મારે માટે એવો અવિશ્વાસ થશે, કે ‘ આ પુત્ર મારા
વચનનો અનાદર કરી ભગવાન્ યમરાજ પાસે ગયો નથી ’ આમ માની
કદાચ તેઓ મારો તિરસ્કાર કરશે. માટે મારા પિતાની સંતોષપ્રાપ્તિ-
રૂપ વરમાં હું એમ પણ માગું છું, કે, તમે છોડી મૂકેલા મારી સાથે
મારા પિતા, ‘ આ યમરાજ પાસે મોકલેલો મારો પુત્ર પાછો આવ્યો
છે, ’ એમ લબ્ધસ્મૃતિ થઈ વાત કરે. આ પ્રમાણે તમારે મને
આપવાના આ ત્રણ વરોમાં તમારી પાસે આવવાના પ્રયોજનરૂપ
પ્રથમ વરને હું માગું છું.

પિતાની ૩ સૌમનસ્ય પ્રાપ્તિરૂપ માગેલું પહેલું વરદાન યમરાજ
નચિકેતાને આપે છે. તે કહે છે કે હું નચિકેતા ! તને મારી પાસે મોક-
લ્યા પહેલાં * ૪ જૈાદાલકિ અને ૫ અગ્નિ એવા તારા પિતા,

૧ દશમી શ્રુતિનો પ્રારંભ. ૨ ક્રોધ વગરના.

૩ મનની સંતોષતા મેળવવારૂપ. ૪ ઉદાલક.

* અગ્નિઆરમી શ્રુતિ અહીંથી આરંભાય છે.

૫ અગ્નિના પુત્ર એવા.

પૂર્વે જેવા તારા તરફ પ્રેમાળ હતા તેવા લખ્યસ્મૃતિ થશે. વળી મેં અનુબહુ કરેલા તે તારા પિતા આજથી જ કાંઈપણ જાતના સંતાપ વગરના થઈને ક્રોધ રહિત રાત્રે નિરાંતે નિદ્રા કરશે—શાન્તસંદેહ થઈ જશે, અને પૂર્વે તારા તરફ જેવો સ્નેહ રાખના હતા તેવો જ સ્નેહ રાખી વીતમન્યુ એવા તારા પિતા મૃત્યુમુખથી છોડી મુકેલા તને સુમન થઈ જશે. પિતાને સંતાપ કરવાને માટે તે જે જે ઇચ્છેતું છે તે સર્વ હું તને આપુંછું. તારા પિતા અને તું બન્ને સુખી થાઓ !

પિતાની પ્રસન્નતારૂપ પ્રથમ વર મેળવ્યા પછી ૧ સંપુર્ણજાતી નચિદ્રેતા ખીજે વર માગવા લાગ્યો. તે યમરાજ પ્રતિ બોલ્યો :— ભગવાન યમરાજ ! પિતાના આશ્રમમાં વેદવેતા-બ્રાહ્મણોથી મેં સાંભળ્યું છે કે, ૨ સ્વર્ગલોકમાં—સ્વર્ગલોકથી અહરોકપર્યંત જેઓ ઉપરના લોક છે તેઓમાં—પાતાનાં પૂણ્યકર્મને લઈને જે અધિકારીઓ આવી વસેલા છે, તેમને રોગાદિ નિમિત્તથી કાંઈપણ ભય નથી. વળી ત્યાં તમે નથી—સ્વર્ગલોકમાં રહેનાર જીવેને મૃત્યુનો પણ ભય નથી. હું યમરાજ ! તમે તમારા પ્રભાવથી ત્યાં જઈ કાંઈપણ ઉથલ-પાથલ કરી શકતા નથી. જ્યારે તમારો પણ ભય નથી ત્યારે તો પછી જરાદિનો ભય રહ્યો જ ક્યાંથી ! માટે તેઓ જરાદિથી પણ ભય પામતા નથી. જીવેને શુધ્ધ અને તૃપ્તા એરૂપ જે અનિવાર્ય-વકારો છે, એ જે વિકારોનો ભય પણ સ્વર્ગમાં નથી. સ્વર્ગવાસી તો શોકાતિગ—શોકથી મુક્ત થયેલા છે. તેઓને કાંઈપણ રીતનું દુઃખ હોતું નથી. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી તેઓ મુક્ત છે. તેઓ શુધ્ધા તૃપ્તારૂપ બનને વિકારોને તરી જઈને સ્વર્ગલોકમાં સુખનો જ અનુભવ કરે છે. ૩ તેઓ સર્વદા પ્રસન્નચિત્તે જ રહે છે, આવા સ્વર્ગ-સુખની પ્રાપ્તિ ચયનનામે યજ્ઞના અગ્નિવડે મનુષ્યને મળે છે એમ પણ મેં સાંભળ્યું છે. ૪ હું મૃત્યો—હું યમરાજ ! મર્ત્યલોકઉપર સંપૂર્ણ સત્તા ચક્રાવનાર પણ સ્વર્ગમાં રહેનાર આપ દેવતા છો, માટે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ-

૧ હાથ જોડેલો. ૨ એમાં ૧૨ મી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

૩ અહીંથી ૧૩ મી શ્રુતિનો અર્થ શરૂ થાય છે.

ના સાધનભૂત અગ્નિને જાણીએ। જેથી શ્રદ્ધાવાળા મને તે તમે કહો-સમજવો। હે ભગવન્! જેમને સ્વર્ગાદિકની પ્રાપ્તિ થઇ છે એવા સ્વર્ગલોક - સ્વર્ગમાં રહેનારા અધિકારી જીવો આ અગ્નિની ઉપાસનાવડે અમરપણું-દેવપણું પામેછે, એટલા માટે સ્વર્ગની ઇચ્છાવાળો હું આ અગ્નિને બાજી વરવડે આપની પાસે માગું છું।

નચિકેતાનાં સર્વઅંગપ્રત્યંગમાં બ્રહ્મભૂત્વ પ્રકાશી રહેલું ભગવાન્ યમે જોયું છે, તેનું વય અને વયન ક્રોમળતાનો ^૧ડાંડલ છે. શ્રદ્ધાનું તો જાણું તે ક્ષેત્ર છે. અગ્નિવિદ્યા મેળવવાને તે યોગ્ય પાત્ર છે. પૂર્ણ શ્રદ્ધાળુ હોઇ સ્વર્ગકામ છે. આવા નચિકેતાને તેનો માગેલો વર આપવામાં જ ભગવાન્ યમરાજ ઋણમુક્ત થવાના છે; માટે તેમણે કહ્યું કે:-

‘હે નચિકેતા! સ્વર્ગપ્રાપ્તિના સાધનરૂપ અગ્નિને હું સારી રીતે જાણું છું; માટે સર્વ અંગોસહિત અગ્નિસ્વરૂપ હું તને કહું છું. તે મારા વાક્યથી સાંભળ. વળી હે નચિકેતા! આ અગ્નિ સ્વર્ગલોકપ્રાપ્તિના તથા સ્થિતિના સાધનરૂપ છે, સર્વ જગત્ની સ્થિતિરૂપે છે. સૂર્ય, વાયુ અને અગ્નિરૂપે તે સર્વનું વ્યાપ્ત હોવાથી વિરાટ પણ કહેવાયછે. જે કે તે ત્રણે લોકમાં વ્યાપી રહેલો છે, પ્રકાશી રહેલો છે, તોપણ તે બુદ્ધિમાનપુરુષોની બુદ્ધિરૂપ ગુહામાં રહેલો છે માટે તે ગુહ્ય છે. અથવા વાસ્તવસ્વરૂપે તે સર્વનો સાક્ષી આત્મા છે. હે નચિકેતા! બ્યુત્થાનજનિત બુદ્ધિવૃત્તિમાં તે જણાતો નથી પણ બુદ્ધિસત્ત્વમાં તે રહેલો છે એમ તું જાણ.’^૨

આ પ્રમાણે ^૩સર્વલોકના કારણરૂપ અને વિરાટરૂપ તે અગ્નિનું સ્વરૂપ તે નચિકેતાને કહ્યું અને પછી ચયનનામે યજ્ઞમાં અગ્નિની સિદ્ધિસાર કેવી, કેટલી ઇંટો। જોઇએ તે તથા તેવડે કેવીરીતે કુંડ બાંધવો જોઇએ એ રીતિ, તૈયાર કરેલા કુંડમાં અગ્નિ સ્થાપન

૧ ડાંડીઓ. ૨ એમાં ૧૪ મી શ્રુતિનો અર્થ છે.

૩ અંહીથી ૧૫ મી શ્રુતિનો અર્થ આવેછે.

કરવાનો વિધિ, તેના મંત્ર, તેમાં જરૂર જણાતા બધા પદાર્થો, હવનીય પદાર્થો અને આહુતિ આપવાની સર્વ ક્રિયા ઇત્યાદિ બધું નચિકેતાને બહુ સારીરીતે સમજાવ્યું.

નચિકેતા અધ્યયનશીળ છે. પોતાની આલ્યાવસ્થામાં પણ પિતાના આશ્રમમાં રહી તે ઘણી વિદ્યાઓ શીખી ગયો છે. વિદ્યા શીખવાની તો તેની પાસે બહુ સરસ કુચી છે. ભગવાન્ યમરાજાજેવા અનુભવી શ્રીગુરુ છે. શિક્ષિતવિદ્યાની ખાતરી કરવાને માટે બ્યારે ભગવાન્ યમે પુનરાવર્તન કરવાનો પ્રારંભ કર્યો એટલે ચચળ ને યુદ્ધિમાન્ તે નચિકેતા, નિર્ભયપણે શ્રીગુરુમુખથી સાંભળેલું અગ્નિસ્વરૂપ અને ક્રિયા અથથો ઇતિસુધો બરાબર યોક્તી ગયો. અધિકારીશિષ્યની યંત્રાર્થશક્તિ જોઈ કયા શિક્ષકનું મન પ્રસન્ન નથી થતું? ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ જ કાંઈ વિચિત્ર છે. દોવાઈ ગયાપછી પણ પોતાનું વાહનું આવી લાગતાં ગાય જેમ પારસો મૂકે છે; પાત્રની વધારે યોગ્યતા જાણી દાતા જેમ વધારે દાનબુદ્ધિમાં જોડાય છે; તેમ શ્રીસદ્ગુરુ પણ યોગ્ય-શક્તિવાળા સુશિષ્યપ્રતિ વધારે ઝરે છે. ભક્તિશીળ નચિકેતાનું ધારણાબળ ભગવાન્ યમરાજાપ્રતિ અધિક્કર મેળવવાને યોગ્ય થયું. યમરાજા નચિકેતાપર પ્રસન્ન થયા. જો કે પોતે ત્રણ વર આપવાને બંધાયો છે તેપણુ આને-નચિકેતાને, તેથી અધિક્કર આપવાને પ્રસન્ન થએલા યમરાજા ફરીને પણ યોલ્યા. હે પ્રિય નચિકેતા! તારું ધારણાબળ, શિષ્યભાવના, સદ્ગુરુતરફની ભક્તિ અને શ્રદ્ધા, એ સર્વથી હું પ્રસન્ન છું,—એમ કહી ‘પ્રસન્ન થએલા મહાત્મા ભગવાન્ યમરાજા તેને કહેવા લાગ્યા કે હું તને તારા માગેલા ત્રણવર તો આપીશ, પરંતુ એ ઉપરાંત હું તને ચોથો વર પણ આજે ફરીને આપું છું તે તું અંગીકાર કરીશ. હે નચિકેતા! મેં તને ઉપદેશ કરેલો આ અગ્નિ આજથી યાવચ્ચંદ્રદિવાકરૌ તારે નામે પ્રસિદ્ધ થશે. સર્વ વેદવેદા મહાત્મા પુરુષો તેને નાચિકેત નામથી ઓળખશે. અને વળી હે નચિકેતા! આ અનેકરૂપામણા પણ હું તને આપું છું. તે તું ધારણુ કર.

ભગવાન્ યમરાજ એ પોતાના કંઠમાંની નીલગીત આદિ અનેક જાતનાં રત્નથી ગૂંથેલી માળા પ્રસન્ન ચિત્તથી નચિકેતાના કંઠમાં નાખી દઇ કહ્યું કે, હે નચિકેતા ! તને આપેલી આ રત્નમયી સ્થૂલમાળા ગમે તે વિપ્ર પહેરી શકતો નથી. ^૧ધૂમ અને અર્ચિમાર્ગવડે જેનાં ફળો મેળવી શકાય એવી શાસ્ત્રવિહિત ક્રમપદ્ધતિને જે વિપ્ર જાણે છે તે જ વિપ્ર મારી આ રત્નમયી માળા ધારણ કરવાને યોગ્ય થાય છે. મારા પ્રસાદથી તને તે પ્રાપ્ત થાઓ.^૨

પ્રીતિવ્રતપ્રદાન થઈ ગયા પછી ભગવાન્ યમરાજ નચિકેતા પ્રત્યે મોહ્યા—હે નચિકેતા ! અગ્નિવિદાનો મેં તને ઉપદેશ કર્યો, હવે તેનું ફળ સાંભળ ^૩ત્રણ પ્રકારના સંધિને પામીને એટલે કે જન્મથી તે ઉપનયન સંસ્કાર થતાં સુધીમાં મા પાસેથી, ઉપનયનથી વેદાધ્યયન-પર્યંત પિતાપાસેથી, અને આચાર્યપાસેથી શિક્ષા પામીને ; અથવા વેદ, સ્મૃત્તિ અને શિષ્ટોચી કે પ્રલક્ષ, અનુમાન અને આગમથી જે અધિકારી સંપૂર્ણ વિશુદ્ધિને પામ્યા છે, તે અધિકારી ચયનનામે યજ્ઞવડે ત્રણવાર અગ્નિને ચેતે વળી તે ત્રણ કર્મ કરતો હોય—એટલે કે જ્યોતિષ્ટોમાદિ યજ્ઞ કરતો હોય, વેદનું અધ્યયન કરતો હોય અને યથાશક્તિ યજ્ઞના અંગમાં કરવાનું દાન કરતો હોય, તે અધિકારી જન્મમૃત્યુને ઉલ્લંઘી જાય છે. હે નચિકેતા ! ત્રિસધિપ્રાપ્ત, ત્રિણાચિકેત અને ત્રિકર્મકૃત એવો અધિકારી, જન્મમૃત્યુને માત્ર ઉલ્લંઘી

૧ ધૂમ અને અર્ચિમાર્ગવિષે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના ૮મા અધ્યાયના ૨૪-૨૫ શ્લોકો જોવા. ધૂમમાર્ગને પિતૃયાન અને અર્ચિમાર્ગને દેવયાનમાર્ગ કહે છે. ધૂમમાર્ગ કેવળ કર્મ બતાવે છે. એનાથી આવૃત્તિ મટતી નથી. દેવયાનમાર્ગ દેવતાના જ્ઞાનયુક્ત હોવાથી ઉત્તમ છે. એનાથી આવૃત્તિ મટે છે.

૨ સાધક કર્મો કરી ચિત્તશુદ્ધિ મેળવે એટલે પછી ઉપાસનાનો અધિકારી થાય છે. ઉપાસનામાં ઉપાસ્ય વસ્તુસાથે ઐક્ય અનુભવતાં શીખે છે અને પછી એકરસપ્રલ્હના ધ્યાનમાં જોડાવાની યોગ્યતા મેળવે છે—જ્ઞાનનો અધિકારી થાય છે. એ રહસ્ય સમન્વવવાનો ભગવાન્ યમરાજનો અન્ન ઉદ્દેશ જણાય છે.

૩ અહીંથી ૧૭ મી શ્રુતિ પ્રારંભાય છે.

જાય છે એમ નથી. અત્ર તો જ્ઞાનકર્મનું ^૧સમુચ્ચયઅનુષ્ઠાન છે તેથી તે સમજનારને અધિક કૃણ મળે છે. અગ્નિદેવ બ્રહ્મજ્ઞ છે, એટલે કે બ્રહ્મથી ઉત્પન્ન થનાર હિરણ્યગર્ભના અંશરૂપ તે—બ્રહ્મજ્ઞ, તેને પોતાના દ્યોતનસ્વભાવથી જાણે છે માટે તે બ્રહ્મજ્ઞ—સર્વજ્ઞ છે. આમ બ્રહ્મજ્ઞ (અગ્નિ) દેવને અત્યંત સ્તુતિ કરવા યોગ્ય છે એમ શાસ્ત્રથી જાણીને તથા આત્મભાવવડે જોઈને—અનુભવીને, એટલે કે અગ્નિ સ્વચ્છ પ્રત્યક્ષ છે એમ અનુભવીને જ્ઞાનકર્મસમુચ્ચયનું અનુષ્ઠાન કરનારો અધિકારી પુરૂષ અત્યંત શાંતિને પામે છે. હે નચિકેતા ! જ્ઞાનપૂર્વક કર્મ કરવાથી અધિકારીના મનમાં ઉપાસ્યઉપાસકભેદ રહેતો નથી. અભેદ વરતે છે. રજસ્ તમસ્ હણાઈ જમ કેવળ શુદ્ધસત્વ થઈ તે અધિકારી ^૨વૈરાજપદરૂપ શાંતિને પામે છે.

વાચક ! અગ્નિવિદ્યાનો વિષય ચાલતા સમયમાં અતિ ક્ષીણ થઈ ગયો છે. તે ઘણાએને અદૃષ્ટ છે એટલું જ નહિ પણ અશ્રુત છે. પવિત્ર નચિકેતાનું સ્વરૂપ આપણે જોવા બેઠા છીએ, ત્યારે તેમાં એ ભાગ પણ જોવાનો જોઈએ. માટે એ જોવામાં તું કંટાળીશ નહિ. ભગવાન્ યમરાજ પણ હવે એ ભાગનો ઉપસંહાર કરે છે, તે તું સાવધ થઈ સાંભળ. મહાત્મા નચિકેતાનું સ્વરૂપ તને^૩ યાદ હોય તો તે તરફ તું જો. અને એમ નહિ તો પછી મારીસાથે જગત્ર થઈને ચાલ. નચિકેતા જીવતો છતાં પ્રભાવબળથી યમલોકમાં છે. ભગવાન્ યમરાજનો એક પવિત્ર અતિથિ થયો છે, કે તેનો ઉત્તમ શિષ્ય બન્યો છે. ભગવાન્ યૈવસ્વતનું પ્રેમભાજન બન્યો છે. તેની પાસે ભગવાન્ યમરાજ તેણે માગેલા ખીજ વરરૂપ અગ્નિવિદ્યાનો હવે ઉપસંહાર કરે છે. આપણુ બન્ને આપણા ભવનમાં જ છીએ. કૃપાળુ શ્રુતિભગવતીથી આપણે એ પણ સાંભળીએ અને સમજીએ.

ભગવાન્ યમરાજ કહે છે—હે નચિકેતા ! ^૩જે ત્રિણાચિકેત વિદ્યાનું, પાછળ બતાવેલા ચતુરનામે ચંદ્રમાં, ધૃષ્ટિક્રમો કેવી જોઈએ, કુટલી જોઈએ ને કેવી રીતે ગોઠવી તેના કુંડ બનાવવો જોઈએ, એરૂપ એ ત્રણને જાણીને અગ્નિને ચેતે છે—ઉપાસે છે—ચંદ્ર કરે છે તે

જોડને અતિક્રમણ કરનારો અધિકારી મરતાં પહેલાં મૃત્યુના પાસલાને કાઢી નાખીને સ્વર્ગલોકમાં આનંદ પામે.

હું નચિકેતા ! જેને બીજા વરવડે તેં માગી લીધો તે આ સ્વર્ગનો સાધનભૂત અગ્નિ મેં તને આપ્યો. વળી એ સંબંધી યથાર્થ જ્ઞાન અને વિધિ મારા અનુભવપૂર્વક મેં તને આપ્યાં. આ ઉપરાંત તારી શિષ્યબુદ્ધિની યોગ્યતા જોઈ તારાપરની પ્રીતિવશાત્, આ અગ્નિને લોકો તારે જ નામે યોગ્યશે એટલે કે અગ્નિને નાચિકેતા કહેશે એરૂપ એથો વર પણ આપ્યો છે. આ રીતે તારા યાચેલા બે અને એક પ્રીતિનો એમ ત્રણ વર તને આપ્યા ; પણ તારો ત્રીજો માગવાનો વર આક્રી છે માટે હું નચિકેતા ! તે તારો ત્રીજો વર પણ તું માગી લે.^૧

પિતાની સંતોષપ્રાપ્તિરૂપ પ્રથમ વર, અને સ્વર્ગપ્રાપ્તિના સાધન-ભૂત અગ્નિવિદ્યા એ બીજો વર ભગવાન્ યમપાસેથી નચિકેતાએ મેળવ્યો છે, એ વાચકને સ્મરણમાં છે. નચિકેતા યમનું પ્રીતિપાત્ર થયો છે ને તેથી અગ્નિ નચિકેતાને નામે પ્રસિદ્ધ થવારૂપ પ્રીતિવર પણ તેણે મેળવ્યો છે. હવે તેને ત્રીજો એક વર માગી લેવો આક્રી છે તે માગી લેવા ભગવાન્ યમ તેને આજ્ઞા કરેછે. નચિકેતાનું વય નાનું છે, પણ મર્ત્યલોકમાં જ તેણે ઘણી વિદ્યા મેળવી છે. તેનું હૃદયજન ઘણું હોઘને ભગવાન્ વૈવસ્વતના શિષ્ય થવાથી લગભગ પૂર્ણ થયું છે. ક્ષણ વાર પછી નિમિષ મારી મર્ત્યલોકના પોતાના સંસ્કારને જાણે જોઈ લેતો હોય તેમ કરી હાથ જોડી તે યમરાજની પાસે આ પ્રમાણે બોલ્યો :—

ભગવાન્ ! આપના પ્રસાદથી મેં ઘણી વિદ્યા જાણી. હું સ્વર્ગ-સુખનું પણ જાણું આસ્વાદન લેતો હોઉં એમ મને લાગેછે. હવે મારે વિશેષ જાણવાનું નથી રહ્યું ; પણ મને જરા શંકા છે તે આપ પાસે પ્રકાશી હું મારો ત્રીજો વર માગું. વેદવેતા મહાત્માઓનાથી મેં સાંભળ્યું છે કે ^૧જરાયુજ, ^૨અંડજ, ^૩સ્વેદજ, અને ^૪ઉદ્ભિજ એ

૧ એમાં ૧૯ મી શ્રુતિનો અર્થ છે. ૨ આર સાથે જન્મમારા.

૩ ઇડામાંથી યનારા. ૪ પરસેવાથી યનારા જૂ માંકડ વગેરે.

૫ વનસ્પતિ.

સર્વ જીવો પોતપોતાનાં પ્રારંધકર્મ સમાપ્ત થતાં મૃત્યુને વશ થાયછે. 'જ્યુ એ તો જવાનું જ' આ તો સર્વનો અનુભવ છે. વધારે તો શું પણ શાસ્ત્ર તો એમેય કહેછે કે બ્રહ્માદિ સર્વ દેવો પણ યથાકાળે મૃત્યુને શરણુ થવાના છે. કોઈ આજ તો કોઈ કલ્પે પણ મરવાનો, એ તો સિદ્ધ જ છે. કોઈ પણ પ્રાણી અથવા દેવોની શરીરમુક્તિ પછી આત્માનું શું થાયછે એ જો કે હું જાણતો નથી, પણ સર્વ સાધારણ બુદ્ધિનો અનુભવ છે કે શરીર મૃત્યુ એટલે આત્મા ગયો જ. મુએલા શરીરમાં આત્મા નથી એમ કેટલાક કહેછે. ધણા જૂઠું જૂઠું કહેછે પૃથ્વી, જલ, તેજ ને વાયુ એ મહાભૂતોના સંઘાતને કોઈ આત્મા કહેછે તો કોઈ ઈન્દ્રિયોને આત્મા કહેછે; વળી કોઈ પ્રાણને આત્મા કહેછે તો કોઈ મનને કે બુદ્ધિને આત્મા કહેછે; પણ આ સર્વ નાશ પામી જાયછે એમ તો દેખાયછે. આત્મા નાશવંત નથી એમ આત્મચોથી મેં સાંભળ્યું છે. વળી આત્માના પરિભ્રમણમાં કોઈ અણુ, કોઈ^૧ મધ્યમ, કોઈ મહાનુ કહેછે, ને કોઈ આકાશસ્વરૂપ કહેછે. એટલે કે મનુષ્ય મરતાં છતાં પણ આત્મા છે એમ કહેછે આ એક શંકા છે. મુએલા શરીરમાં આત્મા નથી એ તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જ સમજાય છે પણ શરીરમુક્તિ પછી પણ આત્મા છે એ વાત પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી કે અનુભવથી સમજાતી નથી, અને તેથી જ આત્માવિષે મને શંકા થાયછે. હે ભગવાન! આપનાથી ઉપદેશ પામેલો હું આ આત્મસ્વરૂપને જાણું, મારે ભાગવાનાં વરદાનોમાંનો આ ત્રીજો વર^૨ તે જ છે. આત્મસ્વરૂપ કેવું છે તે હું આપનાથી જાણવા ઇચ્છું મારે કૃપાકરી મને જણાવશો.

વાંચનાર! નચિકેતાનો ત્રીજો વર સંબંધીનો પ્રશ્ન બહુ મોટો છે. માયાની ગડમથલમાં રચ્યાપચ્યા રહેતા હોય, મુઆ પછી આપણું શું થવાનું છે તેનો વિચાર સ્વપ્ને પણ કરતા ન હોય તેવા માણસને તો

૧ એમાં ૨૦ મી શ્રુતિનો અર્થ છે.

૨ શ્રી પંચદશી ગુજરાતી ભાષાંતર પૃષ્ઠ ૧૨૯ થી જુઓ.

૩ શ્રી પંચદશી ગુજરાતી ભાષાંતર પૃષ્ઠ ૧૩૩ થી જુઓ.

૪ મૂળશ્રુતિમાં આ શબ્દ છે તેનો અર્થ ભાષાની અનુકૂલતા માટે 'ને' અર્થ મૂકીદષ 'એક' લખ્યો છે.

આવો પ્રશ્ન પણ ઉઠતો નથી. પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ એ ચાર ભૂતો યોગ્ય પ્રમાણમાં એકઠાં યાયછે ત્યારે તેમાંથી ચૈતન્ય બાસેછે; જેમ મહુડાનાં ફૂલમાં કોઇ જાતનો માદક ગુણ નથી પણ તેને સોડવી અમુક રીતે અર્ક ખેંચતાં—સંસ્કાર ફેરવતાં—તેમાં માદકગુણ આવેછે તેમ ચૈતન્ય પણ પ્રકાશેછે, એવો ચાર્વાકનો મત તારામાં ચોટી બેઠો હોય, પણ તને આત્મચૈતન્ય શું છે તે જાણવાની જિજ્ઞાસા હોય તો હવે તારે બહુ સાવધ થઈને પ્રવર્તવું જોઈએ. વ્યાવહારિક પ્રત્યેક કાર્યમાં જોડાતાં પહેલાં જોડાનારે પોતે યોગ્ય થવું જોઈએ છીએ. કાલેજેમાં દાખલ થવાની ઉમેદ રાખનાર અભ્યાસીએ પ્રથમ યુનિવર્સિટીની પ્રવેશિકામાં પાસ થવું જોઈએ છીએ, તેમ આત્મજ્ઞાનનો વિચાર કરવા બેસતાં પહેલાં સાધનસંપત્તિ મેળવવાની જરૂર છે—અધિકારી થવું જોઈએ: એને માટે રૂવિવેક, સ્વૈરાગ્ય, વૈશમાદિષ્ટસંપત્તિ, અને રમુસુક્ષ્મતા [એ ચાર સાધનસંપત્તિ કહેવાયછે] મેળવવાં જોઈએ. પાંચનારમાં જેટલે અંશે એ હશે તેટલે અંશે તેને સ્વરૂપબોધ થશે. નચિકેતા આત્માસંબંધી પૂછેછે ત્યારે તેનામાં સાધનસંપત્તિ કેવી છે, એ ભગવાન ચમરાજએ વિચારવાનું છે—જોવાનું છે. આપણે અત્યાર-સુધીમાં જાણી લીધું છે કે નચિકેતામાં શિષ્યબુદ્ધિ પરાકાષ્ટાએ પહોંચેલી છે. ભગવાન ચમનું તે પ્રીતિભાજન થયો છે. “ આત્મા નાશવંત નથી એમ આચાર્યોથી મેં સાંભળ્યું છે. ” એમ કહેવારૂપ વિવેક—સત્યાસત્ય

- ૧ આત્મા નિત્યરૂપ છે અને તેનાથી વિપરીત સ્વભાવવાળું સર્વ અનિત્ય છે. આ પ્રમાણેનો સંશય વગરનો નિશ્ચય તે વિવેક કહેવાયછે
- ૨ બ્રહ્માદિ લોકથી સ્થાવર પર્યંતના વિષયલોગનાં સાધનોમાં કાક-વિષ્ટાના અગ્રહણ જેવી બુદ્ધિને વૈરાગ્ય કહેછે.
- ૩ શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા અને સમાધાન એ ષટ્સંપત્તિ કહેવાયછે. શમ એટલે વાસનાત્યાગ—આંતરનિરોધ, દમ એટલે બાહ્યેન્દ્રિયોનો અવિહિત વિષયો તરફનો નિરોધ, ઉપરતિ એટલે પોતપોતાના વિષયોથી ઇન્દ્રિયોનું પાછું વળવું સુખ દુઃખનું સહન કરવું તે તિતિક્ષા, શ્રીસદ્ગુરુ અને વેદવાક્યમાં ભક્તિ તે શ્રદ્ધા, અને સત્પ્રજ્ઞામાં ચિત્તની એકાગ્રતા તે સમાધાન કહેવાયછે.
- ૪ સંસાર બંધનથી મુક્ત થવાની દૃઢબુદ્ધિ તે સુસુક્ષ્મતા કહેવાયછે,

વિચાર—તો નચિકેતામાં છે જ. જો એમ ન હોય તો ત્રીજા વરરૂપ પ્રશ્ન થટે જ નહિ; તથાપિ નચિકેતાનો વિવેક દૃઢ છે કે અદૃઢ છે, વૈરાગ્યાદિ સાધનો તેનામાં છે કે નથી, આનો નિશ્ચય પ્રસિદ્ધ થવા માટે ભગવાન યમરાજ નચિકેતાની માગણી સાંભળી જરા મરકયા અને બોલ્યા:—
 પ્રિય પુત્ર 'નચિકેતા ! તું આત્માસંબંધી વર માગેછે પણ તે ન માગ એમ હું કહું છું. કેમકે પૂર્વે શમાદિ સંપત્તિવાળા હતા. અને હાલ પણ છે તે દેવોએ પણ અહીં—આ આત્માનું સ્વરૂપજ્ઞાન મેળવવામાં શંકા કરાએલી છે. તેઓ પણ આત્મસ્વરૂપનો નિર્ણય કરી શક્યા નથી, તો તું આટલો નાનો બાલક તેનો નિર્ણય સમજવાને કે કરવાને શી રીતે યોગ્ય થઈ શકે ? આત્માનું સત્યત્વ અથવા અસત્યત્વ એ બન્નેરૂપ ધર્મ બહુ સૂક્ષ્મ છે. તે સારી રીતે જાણી શકાય તેવો નથી. દેવો પણ નથી જાણી શક્યા, માટે જ તું પણ તે જાણવાનું મમત્વ મુકી દે. એ સિવાયનો બીજો વર તું માગી લે. તારી જે ઇચ્છા હશે તે હું તને આપીશ. "તું રત્ન છું વર મંગી લે" એ સત્ય વચનરૂપ પાશથી હું તારી પાસે બંધાયો છું. હું તારો ઋણી છું, જે માગે તે આપવા બંધાયો છું, તથાપિ આ આત્માના પ્રશ્નરૂપ દુર્વિજ્ઞેય ભાર તું મારા ઉપર ન મૂક. એવા પ્રશ્નથી મને ન બાંધ. એ અતિ દુર્બોધ્ય વાતથી તને ક્લેશ થશે, માટે તે છોડી દઇ બીજું જે જેઈએ તે માગી લે. મને મારા વચનરૂપ પાશથી મુક્ત કર.

આટલું કહી ભગવાન યમરાજ સ્તંભ્યા. નચિકેતા પોતાની માગણીમાં અડગ રહ્યો, સાવધ થયો અને બોલ્યો. *હું યમરાજ ભગવાન ! અહીં આત્માના વાસ્તવ સ્વરૂપના વિચારમાં પૂર્વે દેવોએ પણ શંકા કરાએલી છે એટલે અવશ્ય તે વિષય બહુ ગહન છે એમ મને લાગે છે. વળી આપ પણ આ જે આત્મા છે તે અવશ્ય સારીરીતે જાણી શકાય તેવો નથી એમ કહ્યો છે. હા તે યથાર્થ

૧ અહીંથી ૨૧ માં શ્રુતિ આરંભાય. ૨ પાછળ ૯ માં શ્રુતિ ન્તુઓ.

૩ અતિ દુઃખે જેનો બાધ થઈ શકે તેવો. ૪ અહીંથી ૨૨માં શ્રુતિ આરંભાય.

છે. મેં પિતાપાસે સાંભળ્યું છે કે આત્મતત્વ સારીરીતે જાણાય તેવું નથી એમ સમજનારો માણસે તેને ^૧જાણેછે. હવે ઇશ્વરના પૂર્ણ અનુગ્રહથી અને પ્રીતિથી હું આપના શરણમાં ઉભો છું, તો મારે ક્યાં જવું? આ ^૨દુર્વિજ્ઞેય આત્માનો ઉપદેશ કરનાર આપ સરખા મહાત્મા દુર્લભ છે. આપસરખા દુર્લભ શ્રીસદ્ગુરુનું શરણ પામ્યા પછી જો હું આત્માને ન જાણું તો પછી ત્રણ લોકમાં મને કોણ જણાવે એમ છે? આપ જ છો. આપ વગર બીજો કોઈ સમર્થ નથી. આપ જ મારું સર્વસ્વ છો. હું આપનો છું. હે પૂજ્યપિતા ! હે દેવ !! મારા ઉપર જો આપની પ્રીતિ હોય અને મને આપે યાચના કરવા પ્રેરેલું વચન જો સત્ય હોય તો હું આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ત્રીજો વર માગું છું. આની તુલ્ય બીજો વર મારે કોઈ પણ માગવાનો નથી !!!

નચિકેતાની જિજ્ઞાસાનું ^૩દાઢ્ય ભગવાન યમે જોઇ લીધું ; તો-પણ અતિ દુર્વિજ્ઞેય આત્માનું જ્ઞાન શિષ્યની સંપૂર્ણ યોગ્યતા અનુભવ્યા-વગર અપાય નહિ એ શિષ્ટ સિદ્ધાંત છે. પવિત્ર ^૪ભારદ્વાજાદિ ઋષિ-ઓએ જ્યારે ભગવાન પિપ્પલાદમુનિ પાસે આત્મસ્વરૂપ જાણવાનો પ્રશ્ન કર્યો, ત્યારે તેમણે તેમને પણ એક આખું વરસ બ્રહ્મચર્ય પાળી ^૫શ્રીગુરુસાન્નિધ્ય રહેવા આજ્ઞા કરી હતી. નચિકેતા હજી બાળક છે. તેણે કદાચ પ્રલોભન કરનારી મર્ત્યલોકની કે સ્વર્ગલોકની વસ્તુઓ પૂર્ણરીતે જોઈ નહિ હોય, માટે તે તેને બતાવી તેનો વૈરાગ્ય જાણી લેવાના હેતુથી ભગવાન યમરાજ તેને કહેછે. પ્રિયપુત્ર નચિકેતા ! તારી અવસ્થા જોતાં મને તારી યાચના અયોગ્ય લાગેછે. તારાજેવાએ તો પિતાપાસે રહી શાસ્ત્રવિધિ પ્રમાણે માતા પિતાની સેવા કરી,

^૧નોપનિશદની ૧૦-૧૧મી શ્રુતિ જુઓ.

^૨એ જાણી શકાય તેવો. ^૩ મનજ્યૂતાઈ.

^૪ ૭ શ્રુતિ જુઓ. ^૫ ગુરુની સમીપ.

ગૃહસ્થી થઇ, પિતૃઋણથી મુક્ત થવું જોઇએ. ગૃહસ્થાશ્રમ એ
 બ્રહ્મચર્યપણે મેળવેલી સર્વ વિદ્યાની કસોટી છે. એ સર્વ આશ્રમેનો
 આશ્રય છે. તેમાં જોડાઇ તું પુત્ર પૌત્રાદિકવાળો થા. પુત્ર, સંસાર-
 ઋણથી અને પું નામના નર્કથી પિતાને મુક્ત કરેછે, માટે તે પિતાને
 ઇષ્ટ છે. તું સુપ્રજ થા. તારી ઇચ્છા હોય તો તું (૧) ^૧સો વરસના
 આયુષ્યવાળા પુત્રપૌત્રો માગી લે. હું તને તે આપીશ. સં-
 સારીઓને પશુવગરતું જીવન અપૂર્ણ ગણાયછે. તારી ઇચ્છા હોય તો
 ઘણી જ સુંદર અને દુધવાળી જોઇએ તેટલી (૨) ગાયો માગી લે.
 વ્યવહારમાં જેને ત્યાં હાથી હોયછે તેનો વૈભવ વખણાયછે ; માટે જો તારી
 ઇચ્છા હોય તો પર્વતોના શિખર જેવા (૩) ઘણા હુાથી માગી લે.
 ગાયો આદિ ઘણાં પશુ અને હાથી હોય, ત્યારે તેના પાલકને તેનો
 નિર્વાહ ચલાવવાની ચિંતા થઇ પડેછે. નિર્વાહ ચલાવવાનું મૂળ
 સુવર્ણ છે; માટે જો તારી ઇચ્છા હોય તો (૪) સુવર્ણ માગી લે.
 સુવર્ણની પુનઃ પ્રાપ્તિને માટે મારે વખતે પાદપર્યટન કરવું પડે
 એવી તને શંકા થતી હોય તો તે ન કરીશ. ભગવાન્ સૂર્યના રથમાં
 જેવા અશ્વો છે તેવા અશ્વોની તને ઇચ્છા થતી હોય તો તું (૫) અશ્વો
 માગ. તારી ઇચ્છા હોય તો સર્વ શુભશુણ્યુક્ત (૬) ભૂમંડળનું
 વિસ્તીર્ણ રાજ્ય માગ. હે નચિકેતા ! ભૂમંડળનું રાજ્ય પામ્યા
 પછી પણ મર્ત્ય તો સો વરસ જ જીવેછે. ત્યારપછી તો સર્વ છોડી
 ચાલ્યા જવું પડે એવો તને ભય રહેતો હોય, તો હું પ્રસન્ન થઈને
 કહું છું કે તું (૭) જેટલાં વર્ષો ઇચ્છે એટલાં વર્ષો સુધી જીવ
 અને સમગ્ર ઇન્દ્રિયસુખ ભોગવ. રચાને સમાન જો ખીજું
 કંઈ પણ તું માનતો હોઈ તો તે વર માગી લે. (૮) હે નચિકેતા !
 ત્રણ લોકમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનું ધન છે તે ધન માગ અને આટલાથી
 તને સંતોષ ન થતો હોય તો અનેક વૈભવવાળી (૯) ચિરજીવિકા
 —લાંબો કાળ ચાલે એવી જીવિકા માગી લે. પુત્ર ! હું તને પ્રસન્ન છું.
 (૧૦) તું ^૩સામ્રાજ્યપદધારી થા. હું ^૪સત્યસંકલ્પદેવ છું. મનુષ્યની

૧ આંહીથી ૨૩ મી શ્રુતિ આરંભાઇ.

૨ અહીં ૨૪ મી શ્રુતિ આરંભાઇ.

૩ ચક્રવર્તિ. ૪ સંકલ્પમાત્રથી સિદ્ધિ પાનાવું એવો.

છે. મેં પિતાપાસે સાંભળ્યું છે કે આત્મતત્વ સારીરીતે જણાય તેવું નથી એમ સમજનારો માણસ તેને ^૧જાણે છે. હવે ધંધરના પૂર્ણ અનુગ્રહથી અને પ્રીતિથી હું આપના શરણમાં ઉભો છું, તો મારે ક્યાં જવું? આ ^૨દુર્વિજ્ઞેય આત્માનો ઉપદેશ કરનાર આપ સરખા મહાત્મા દુર્લભ છે. આપસરખા દુર્લભ શ્રીસદ્ગુરુનું શરણ પામ્યા પછી જો હું આત્માને ન જાણું તો પછી ત્રણ લોકમાં મને કોણ જણાવે એમ છે? આપ જ છો. આપ વગર બીજો કોઈ સમર્થ નથી. આપ જ મારું સર્વસ્વ છો. હું આપનો છું. હે પૂજ્યપિતા ! હે દેવ !! મારા ઉપર જો આપની પ્રીતિ હોય અને મને આપે યાચના કરવા પ્રેરેલું વચન જો સત્ય હોય તો હું આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિરૂપ ત્રીજો વર માગું છું. આની તુલ્ય બીજો વર મારે કોઈ પણ માગવાનો નથી !!!

નચિકેતાની જિજ્ઞાસાતું ^૩દ્વાદશ્ય ભગવાન્ યમે જોઈ લીધું ; તો- પણ અતિ દુર્વિજ્ઞેય આત્માનું જ્ઞાન શિષ્યની સંપૂર્ણ યોગ્યતા અનુભવ્યા- વગર અપાય નહિ એ શિષ્ટ સિદ્ધાંત છે. પવિત્ર ^૪ભારદ્વાજનદિ ઋષિ- ઓએ જ્યારે ભગવાન પિષ્પલાદમુનિ પાસે આત્મસ્વરૂપ જાણવાનો પ્રશ્ન કર્યો, ત્યારે તેમણે તેમને પણ એક આખું વરસ બ્રહ્મચર્ય પાળી ^૫શ્રીગુરુસાન્નિધ્ય રહેવા આજ્ઞા કરી હતી. નચિકેતા હજી બાળક છે. તેણે કદાચ પ્રલોભન કરનારી મર્ત્યલોકની કે સ્વર્ગલોકની વસ્તુઓ પૂર્ણરીતે જોઈ નહિ હોય, માટે તે તેને બતાવી તેનો વૈરાગ્ય જાણી લેવાના હેતુથી ભગવાન્ યમરાજ તેને કહે છે. પ્રિય પુત્ર નચિકેતા ! તારી અવસ્થા જોતાં મને તારી યાચના અયોગ્ય લાગે છે. તારાજીવાએ તો પિતાપાસે રહી શાસ્ત્રવિધિ પ્રમાણે માતા પિતાની સેવા કરી,

૧ કેનોપનિશદની ૧૦-૧૧મી શ્રુતિ જુઓ.

૨ અતિ દુઃખે જાણી શકાય તેવો. ૩ મજ્જીમસૂત્ર.

૪ પ્રશ્નોપનિષદની ૨ જી શ્રુતિ જુઓ. ૫ ગુરુની સમીપ.

માગણી.

ગૃહસ્થી થઇ, પિતૃકણ્થી મુક્ત થવું જોઇએ. 'ગૃહસ્થાશ્રમ એ
 બ્રહ્મચર્યપણે મેળવેલી સર્વ વિધાની કસોટી છે. એ સર્વ આશ્રમેનો
 આશ્રય છે. તેમાં જોડાઇ તું પુત્ર પૌત્રાદિકવાળો થા. પુત્ર, સંસાર-
 કણ્થી અને પું નામના નર્કથી પિતાને મુક્ત કરેછે, માટે તે પિતાને
 ઇષ્ટ છે. તું સુપ્રજ થા. તારી ઇચ્છા હોય તો તું (૧) ^૧સો વરસના
 આયુષ્યવાળા પુત્રપૌત્રો માગી લે. હું તને તે આપીશ. સં-
 સારીઓને પશુવગરનું જીવન અપૂર્ણ ગણાયછે. તારી ઇચ્છા હોય તો
 ઘણી જ સુંદર અને દુધવાળી જોઇએ તેટલી (૨) ગાયો માગી લે.
 વ્યવહારમાં જેને ત્યાં હાથી હોયછે તેનો વૈભવ વખણાયછે; માટે જો તારી
 ઇચ્છા હોય તો પર્વતોના શિખર જેવા (૩) ઘણા હુાથી માગી લે.
 ગાયો આદિ ઘણાં પશુ અને હાથી હોય, ત્યારે તેના પાલકને તેનો
 નિર્વાહ ચલાવવાની ચિંતા થઇ પડેછે. નિર્વાહ ચલાવવાનું મૂળ
 સુવર્ણ છે; માટે જો તારી ઇચ્છા હોય તો (૪) સુવર્ણ માગી લે.
 સુવર્ણની પુનઃ પ્રાપ્તિને માટે મારે વખતે પાદ્યચર્યટન કરવું પડે
 એવી તને શંકા થતી હોય તો તે ન કરીશ. ભગવાન સૂર્યના રથમાં
 જેવા અશ્વો છે તેવા અશ્વોની તને ઇચ્છા થતી હોય તો તું (૫) અશ્વો
 માગ. તારી ઇચ્છા હોય તો સર્વ શુભગુણુયુક્ત (૬) ભૂમંડળનું
 વિસ્તીર્ણ રાજ્ય માગ. હે નચિકેતા ! ભૂમંડળનું રાજ્ય પામ્યા
 પછી પણ મર્ત્ય તો સો વરસ જ જીવેછે. ત્યારપછી તો સર્વ છોડી
 આત્મા જવું પડે એવો તને ભય રહેતો હોય, તો હું પ્રસન્ન થઈને
 કહું છું કે તું (૭) જેટલાં વર્ષો ઇચ્છે એટલાં વર્ષો સુધી જીવ^૧
 અને સમગ્ર ઇન્દ્રિયસુખ ભોગવ. ૨આને સમાન જો બીજું
 કંઈ પણ તું માનતો હોઈ તો તે વર માગી લે. (૮) હે નચિકેતા !
 ત્રણ લોકમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનું ધન છે તે ધન માગ અને આટલાથી
 તને સંતોષ ન થતો હોય તો અનેક વૈભવવાળી (૯) ચિરજીવિકા
 —લાંબો કાળ ચાલે એવી જીવિકા માગી લે. પુત્ર ! હું તને પ્રસન્ન છું.
 (૧૦) તું ^૩સામ્રાજ્યપદધારી થા. હું ^૪સત્યસંકલ્પદેવ છું. મનુષ્યની

૧ આંહીથી ૨૩ મી શ્રુતિ આરંભાઇ.

૨ અહીં ૨૪ મી શ્રુતિ આરંભાઇ.

૩ ચક્રવર્તિ. ૪ સંકલ્પમાત્રથી સિદ્ધિ પાનાવું એવો.

અને દેવની (૧૧) સર્વ કામનાઓનો ભોગવનારો હું તને કરું છું.

આટલીબધી સમૃદ્ધિ પોતાને મળેછે એમ જાણ્યા છતાં નચિકેતાનું એક રોમ પણ ફરક્યું નહિ. મહા મૂલ્યવાન હીરાના જેવા તેના ચિત્તમાં એક લીસોટો પણ થયો નહિ. ભગવાન યમે તે જોઈ લીધું. ઋણુમુક્ત થવાની અતિ ઉચ્ચ ભાવનાથી કે કાંતો નચિકેતાના અતિ તીવ્ર વૈરાગ્યના પ્રભાવથી જાણે યમરાજ પણ દાનવીરત્વમાં રંગાઈ ગયા. તેનો દાનપ્રવાહ આગળ વધ્યો. હે પુત્ર નચિકેતા ! (૧૨) ભૂલોક, ભુવલોક અને સ્વર્લોક એ ત્રણે મર્ત્યલોકમાં જે જે સત્ય કામો (પદાર્થો) હૂલેલ છે તે સઘળા પદાર્થો (સત્ય કામો) તું તારી ઇચ્છાપ્રમાણે માગી લે. કામલોકને ઓળંગી ઉત્તમ દેવપણું જોઈતું હોય તો માગી લે. તું દેવ થા. દેવ થઈને (૧૩) આ અપ્સરાઓ પામ. અશ્વમેધાદિક યજ્ઞો કરનારા મનુષ્યોએ આવી અપ્સરાઓ મેળવી શકાતી નથી. એઓનાં અંગપ્રલંગ્ગ રમણીયતાનાં ક્ષેત્ર છે. સૌકુમાર્યનો તે સાગર છે. સર્વે જગત્ની કાંતિનું જાણે તે ખીજ છે. એમના સુર્ગધી શ્વાસથી સ્વર્ગ મધમધી રહ્યું છે. એમના વિચિત્ર પદોચ્ચારની નકલ સરસ્વતી કરેછે. તેઓ કામનો પણ કામ છે. દિવ્યાભૂષણથી તેઓ અલંકૃતા છે. એમના અવલોકનથી સર્વ જગત્ પ્રકાશ્યું છે. સ્વર્ગમાં રહેનાર પુરુષોના મનને અને નેત્રોને તે દર્શનમાત્રથી આનંદિત કરી નાખેછે. સર્વ લક્ષણથી તેઓ પૂર્ણ છે. ભોક્તા પુરુષોના અનેક પુણ્યકર્મરૂપ છે. સર્વમય છે. તે તું માગી લે. તેઓ રથે સહિત તથા વાદિત્રે સહિત છે. હું તને તે આપું છું. આરાં આ આપેલાંથી હું નચિકેતા ! તું સેવા કર. આમ મનુષ્ય તથા દેવને અપ્રાપ્ત એવાં સર્વ સુખોનો તું સ્વામી થા.—આનંદ ભોગવ ; પણ મરણસંબંધી પ્રશ્ન—શરીર મુઆપછી આત્મા છે કે નથી એવો આત્મજ્ઞાનસંબંધી પ્રશ્ન માં પૂછ. એવું પુછવાને તું યોગ્ય નથી.

મહાસમુદ્રની મહાભરતીની પેઠે ભગવાન યમરાજનું દાતૃત્વ ઉભારાઈ ગયું. એક મર્ત્યશરીરને જોઈતું અપાઈ શકાય તેટલું આપવાને તેમણે

ધ્રુવ્યું. પોતાની સર્વ સિદ્ધિ આપી દેવાને ધ્રુવ્યી. દેવપણુને એ જ થયે છે. યમલોકમાં પોતાના પાપકર્મનો સ્વાદ અનુભવતા પામર પ્રાણીઓને પણ આ દત્તવૃત્તિનો પ્રકાશ જોવામાં આવી ગયો. તેમનું દુઃખ ઘડીભર તેઓ વિસરી ગયા. યમરાજના શ્વાસની અને શબ્દોચ્ચારણની અનેક આનંદમય પ્રતિમાઓ બધે ઠેકાણે ધૂમવા લાગી. પોતપોતાનાં યોગ્ય સ્થાનમાં વિરમવા લાગી. દેવો તેનું પાન કરવાં લાગ્યા. કેટલાક પામરો તેથી આપદ્મકુત થઇ યથેચ્છ ગમન કરવા લાગ્યા. કેટલાક જીવો જાગૃત થઈ ગયા. યમલોકમાં તો સર્વત્ર આનો જ ઝગઝગાટ થઇ રહ્યો. અવશેષ પ્રતિમાઓ નચિકેતાના શ્વાસમંડલની આસપાસ ઘેરાઇ ગઇ, પણ તેમનાથી નચિકેતામાં પ્રવેશ કરાઈ શકાયો નહિ. નચિકેતાના શ્વાસજલનો તેને ધક્કો લાગ્યો. ત્યાંથી તે મર્ત્યલોકમાં આવી ભ્રમણ કરે છે. પોતાને યોગ્ય અધિકારીને શોધે છે. વાંચનાર! તારી લાવના સિદ્ધિઓ મેળવવાની હોય તો તેને અનુસરતાં વિધિકર્મો કરીશ તો તને તે યથાકાળે પ્રાપ્ત થશે. આ વાત તો આવતા ભવિષ્યને માટે છે, પણ હમણા તો આપણે પવિત્ર નચિકેતાનું સ્વરૂપ જોવું છે, જેથી તું આતરફ નહિ વળતાં તેતરફ ઝોકા.

નચિકેતા યમરાજના તરફથી સ્વાયેલ દાનપ્રેરણાની પ્રતિમાઓમાં ઘેરાએલો છે. તેમાં તેણે ઘણું જોયું. તેની આસપાસ જાણે અઘૌઠિક રામાઓ ધૂમતી હોય તેમ લાગ્યું. ક્રોધ તેનાં ઓવારણાં લેવા કરે છે, તો ક્રોધ પંખા ઉડાડવા કરે છે. ક્રોધ તેના ચરણસ્પર્શને માટે દોડી આવવા કરે છે, ક્રોધ અનેક તરેહના હાવભાવ કરે છે. તેમનાં દિવ્યસ્વરૂપો, દિવ્યવસ્ત્રો, દિવ્યાલંકારો અને આનંદમય ચેષ્ટાઓ પ્રતિ ક્ષણે રૂપાન્તર પામવા લાગ્યાં. નચિકેતાને તો એમ જ લાગ્યું, કે તેની આસપાસ જાણે સર્વ સિદ્ધિમય બ્રહ્માંડ પસરી ગયું છે. એક પ્રત્વલિત અંત્રિની આસપાસ જેમ પવનનાં લહેરાં આવે છે, જાય છે, એકખીન્ન ભેદાય છે, વિકાર પામે છે, દૂર જાય છે અને સ્વરૂપભેદ પામે છે; તેવી રીતે પોતાની આસપાસની સઘળી પ્રતિમાઓમાં થતું હોય તેમ તેને ભાસ્યું. કેટલીક ક્ષણસુધી તેણે પોતાના પ્રાણને સંતબ્ર્યો. તે આંખો મીંચી ગયો. રત્નાકરમાંથી રત્ન લેવા ગયેલો તારો રત્ન મળ્યાપછી

જેમ ઉપર આવવાની ક્રિયા કરેછે તેમ નચિકેતાએ કુંભકાવસ્થામાંથી કાંઈક મેળવી લીધું. શનૈઃ શનૈઃ તેણે પોતાના કુંભકનો સંહાર કર્યો. આ સંહારની સાથે જ તેની આસપાસ વીંટળાઈ વળેલી સર્વ પ્રતિમાઓનો પણ સંહાર થઈ ગયો. તેણે આંખ ઉઘાડી. દાનરૂપ પવનના અપાટ લાગી સિદ્ધિઓરૂપ કાળળીઓનાં પડ ઉડી જતાં બાકી રહેલા ક્યકિત અગ્નિના જેવા ભગવાન યમને તેણે દીઠા. આ દર્શનપ્રભાવથી ચિકેતા દિવ્યદ્રષ્ટ થયો. તરત તે સાષ્ટાંગદંડવત્પ્રણામ કરી ભગવાન યમના ચરણમાં પડી, નેત્રપ્રવાહથી અને આસપ્રવાહથી તેનું પ્રક્ષાલન કરી, ઊભો થઈ, સ્તબ્ધાંજલિ કરી, આપ્રમાણે બોલ્યો :—

હે ૨પુણ્યશ્લોક શ્રીસદ્ગુરુ ! આપ મારાઉપર પૂર્ણ કૃપાવંત છો. આપના અનુગ્રહથી પુત્રપૌત્રાદિકથી આરંભીને સ્વર્ગસ્થ અપ્સરાઓ-સુધીના પૈમવી પદાર્થોનું ક્ષણિકત્વ મને સમજાઈ ગયું. સ્ત્રીઆદિ પદાર્થો જે સુખનાં સાધનભૂત ગણાતા હોય તો તે ઉત્પત્તિપૂર્વે અથવા અંતપદ્ધી તો નથી જ. માત્ર તે તો વર્તમાનકાલમાં જ સુખનાં સાધન છે, એમ મનાયછે. પરંતુ વાસ્તવતાનો વિચાર કરતાં આદાવન્તે ચ યન્નાસ્તિ વર્તમાનેષ્વપિ તત્તથા ॥ “ જેઓનું પ્રારંભમાં અને અંતમાં અસ્તિત્વ નથી તેઓ તો વર્તમાનમાં પણ નથી ” કેમકે નામાવો વિચિત્ર સતઃ જે વર્તમાનમાં સત્ હોય તો તેનો અભાવ—નાશ હોઈ શકે નહિ. રજ્જુમાં સર્પની ભ્રાંતિ થઈ છે, પરંતુ રજ્જુનું યથાર્થ જ્ઞાન થાયછે ત્યારે તેમાં આદિ, અંત કે વર્તમાનમાં સર્પ નથી. તેમ સ્ત્રીઆદિ વિષયોમાં સુખસાધન મનાયું છે તે કેવળ ભ્રાંતિજન્ય છે. સ્ત્રીઆદિ વિષયોનું સ્વભાવજન્ય સુખસાધનત્વ નથી. મનુષ્યજાતની, દેવજાતની કે અન્ય પ્રાણિ વર્ગની સ્ત્રીઓ જ જે સુખનું સાધન હોય તો તે સર્વકાળમાં અને સર્વને હોવું જોઈએ. પરંતુ બાહ્યાવસ્થામાં સ્ત્રી (કન્યા) સ્ત્રીત્વસુખના સાધનરૂપ નથી. યુવાવસ્થામાં પોતાના પતિસિવાય ખીજને સુખકર નથી. પતિને પણ એકખીજની અનિષ્ટ અવસ્થામાં તે સુખકર નથી. મનુષ્યને દેવ અથવા અન્ય

પ્રાણીજાતિની સ્ત્રી, દેવને મનુષ્ય અથવા અન્ય પ્રાણીજાતિની સ્ત્રી અને અન્ય પ્રાણીને મનુષ્ય અથવા દેવજાતિની સ્ત્રી સુખના સાધનરૂપ ક્યાં છે? એક જ્ઞાન અપ્સરાઓના ટોળામાં રહી તેના હાવભાવ બેતાં છતાં અને સ્પર્શ પામતાં છતાં આનંદનો અનુભવ કેમ કરી મેળવી શકે? તે તો પોતાની જાતની સ્ત્રીથી જ મેળવી શકે. દેવ, મનુષ્ય, ગંધર્વ ઇત્યાદિ બધાઓને પોતાની જાતિમાં અને તેમાં પણ જે વ્યક્તિમાં તેમણે સ્ત્રીત્વ-લાવના કલ્પી છે તેમાંથી આનંદ મળે છે. ખીજેથી નથી મળતો. પુત્રપૌત્રાદિક સર્વ પદાર્થોમાં પણ આવી જ રીતે સુખ કલ્પાએલું છે. પરંતુ તેમાં પણ વિચારી બેઠાએ તો સુખ ક્યાં છે? જ્યાંસુધી પુત્ર થયો નથી ત્યાંસુધી થવાની ચિંતા, પત્ની લણાવવાની, પરણાવવાની, અને પ્રતિષ્ઠિત બનાવવાની ચિંતા. તેમાં પણ જે મત થઈ જાય તો પાછલી ચિંતાનો તો પાર જ નહિ. આમ પુત્રપૌત્રાદિક પદાર્થોમાં ચિંતા સિવાય ખીજું કંઈ નથી. સુખ તો નથી જ. અન્ય સર્વ લોભ્ય વસ્તુઓ પણ વિચારવા જેવી છે. જેઓ એક વ્યક્તિને લોભ્ય છે તેઓ ખીજાને અલોભ્ય છે. એક કાલે જે લોભ્ય છે તે અન્ય કાલે અલોભ્ય છે. ^૧ હું અતક ! હું યમરાજ ! જે આ પુત્ર, પાત્ર, પશુ, હરિન, મુવર્ણ, અથ, મંડલાધિપત્ય અને અપ્સરાઓ આદિ સર્વ પદાર્થો જેને આપ અત્યંત પ્રિયકર છે એમ કહો છો, તે સર્વ અત્યારસુધી તો મારી પાસે નથી. કદાચ આપનાથી તે હું પામું, તોપણ તે હમેશાં મારી પાસે રહેશે અથવા હું તેમની પાસે રહીશ—વધારે શું કરવાને, તેઓ સર્વ કાલે હશે કે નહિ—તેનો નિશ્ચય ક્યાં છે? તે આ સર્વ તો ^૨ મર્ત્યને શ્વેભાવા—ક્ષણ હશે કે નહિ તેવા સંદેહવાળા છે. સર્વ અનિત્ય છે. જે હું તે લઉં તો તેમના વિયોગથી અથવા મારે તેમને છોડવા પડત્યારે, તે સઘળા મને પરેમદુઃખની પ્રાપ્તિ કરનારા થાય. કદાચ તેઓ ચિરકાલ સ્વાર્થીપણું પામ્યા હોય તોપણ તેઓ દુઃખરૂપ જ છે. જેમ પૂર્ણ શ્રીયુક્ત ઉત્તમ પુખ્તોમાંથી નલિકાદારા મુગંધ જેથી લેતાં તેઓ નિસ્તેજ થઈ જાય છે, તેમ સ્ત્રીઆદિ સર્વ લોભ્ય વસ્તુઓ પોતપોતાને લગતી સર્વ ઇન્દ્રિયોતું તેજ જેથી લે છે. સર્વ ઇન્દ્રિયોના તેજના

ખીનરૂપ વીર્યને સ્ત્રીઓ ખેંચી લે છે. પુત્રપૌત્રાદિક ધર્મ, પ્રજા, યશ
 ઇલાદિનો નાશ કરે છે. મારાજ પિતા ઉદાલકનું દૃષ્ટાંત જુઓ.
 મારેજ લીધે તેમને ક્ષોભ થયો અને મારા વિયોગથી અલંત દુઃખી
 થયા. સર્વ ઇન્દ્રિયસુખથી ભ્રષ્ટ થયા—નિસ્તેજ થયા. હું જે પિતાનો
 આજ્ઞાકારી હતો અને આપ ભગવાનનો પ્રેમપાત્ર છું તેનાથી જ જે
 મારા પિતાને દુઃખ ઉત્પન્ન થયું છે તો અન્ય લૌકિક પુત્ર પૌત્ર પોત-
 પોતાના પિતાને દુઃખના કારણરૂપ થાય તેમાં શું કહેવું? સદ્ગુરો!
 આથી હું એ સર્વને અનિત્ય અને દુઃખરૂપ દેખું છું. મારે તે નથી
 જોઈતાં. કદાચ આ સર્વ ચિરકાલપર્યંત મને આપે તોપણ તે સર્વ
 જીવન અદૃષ્ટ જ છે. બ્રહ્મા જેનું આયુષ્ય અતિ મોટું ગણાય છે તે
 પણ મરણભય મટવામાટે અંતરાત્માનું ધ્યાન કરી રહે છે, તો મનુષ્ય
 શી ગણતીમાં છે? સ્વર્ગલોકમાં ગયા પછી પણ બ્યારે ક્ષીણે પુણ્યે
 મર્ત્યલોકે વિશંતિ પુણ્ય સંસ્કારોનો ક્ષય થતાં મર્ત્યલોકમાં આવવું
 પડે છે ત્યારે એ શા ખપવું? બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ એ સર્વ કાળવશ
 છે, અદૃષ્ટ જ છે, તો પછી હે યમરાજા ! હું શીરીતે સ્થાયી થઈ શકીશ?
 પુત્રપૌત્રાદિકથી આરંભી અપ્સરાઓ, વાહુનો, નૃત્ય, ગીત ઇલાદિ
 જે કાંઈ મને આપે આપવા ધારેલું છે તે સર્વ આપવું જ હો.
 મારે કાંઈ જોઈતું નથી.

વળી હે ભગવન ! આપ મને ત્રિલોકીનું વિત્ત માગી લેવાને
 પ્રયોધો છો, પરંતુ સુવર્ણ ધન ઇલાદિ પદાર્થો પણ નાશવંત છે,
 વ્યાવહારિક સર્વ કર્મમાત્રમાં જે કે તે મુખ્ય સાધનરૂપ છે, તોપણ
 જનયત્યર્જને દુઃખ ધન પેદા કરવામાં દુઃખ છે. સંસારીઓ તે
 એકદું કરવામાં ઘણું પ્રકારે દુઃખી થાય છે. ઘણાઓને તે જોઈતું પ્રાપ્ત
 થતું નથી. થાય છે તો તેને સાચવવાને માટે પણ દુઃખ જ ભોગવવું
 પડે છે. ધનપતિઓને પણ દુઃખ જ ભોગવવું પડે છે. તેઓને રાજ્ય-
 કલહ કે દુર્ભક્ષના સમયરૂપ વિપત્તિઓ પડે છે ત્યારે તેના રક્ષણને માટે
 અતિ ઘણી ચિંતા થઈ પડે છે; માટે ધન તાપયન્તિ વિપત્તિષુ ॥

પણ સંપત્તિનો સહજ સ્વભાવ છે કે તે મોહ પેદા કરેછે. મોહયન્તિ
 ચ સંપત્તૌ કથમર્થાઃ સુખાવહાઃ આમ હોવાથી ધન સુખકારક
 કેમ હોય? 'ધનવડે મનુષ્ય તૃપ્ત કરવા યોગ્ય નથી; માટે હું
 તે ઈચ્છતો નથી. રહે કર્મપ્રેક્ષક દેવ! હું જો આપને શરણ થયો-
 છું—આપ કૃપાળુશ્રીનાં હું મારાં ચર્મચક્ષુથી પણ દર્શન કરુંછું—આપ-
 ને જોઉંછું તો હું ઘણું ધન પામીશ. વળી આપ સર્વ જગત્તા
 મૃત્યુરૂપ છો અને મારા શ્રીગુરૂરૂપ છો તો જ્યાંમુઘી આપ યમપદ
 ઉપર સ્થિત છો ત્યાંમુઘી હું જીવીશ. સર્વ ધનની અને સર્વ
 જીવિતની પ્રાપ્તિ તો આપની કૃપાદૃષ્ટિથી મને મળી જ ચૂકી છે. હવે
 મારે કાંઈએ માગવું પડે તેમ રહ્યું નથી. કેમકે શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને
 લોકવાયકા એમ કહેછે કે દેવતાનાં દર્શનાદિથી ઈષ્ટપ્રાપ્તિ થાયછે.
 હે ભગવાન! જે કાંઈ આપે આપવાનું છે તે સર્વ મને મળી ચૂક્યું છે,
 મારે માગવા યોગ્ય બીજું કાંઈ નથી. માત્ર દેહાંતે આત્માનું અસ્તિત્વ
 છે કે નથી એ શંકારૂપ જે વર છે તે જ મારે માગવાનો વર છે.^૧
 માટે કૃપા કરી મને તે આપશો. હે યમ! સ્વર્ગમાં રહેનાર દેવો
 અને આપ એ સર્વને વૃદ્ધાવસ્થા આવતી નથી તથા ઋમૃત્યુભય પણ
 થતો નથી. માનવ સર્વ જન્મમરણને પ્રાપ્ત થાયછે. આપ સર્વ સ્વર્ગમાં
 રહોછો તો હું અહીં માનવ પૃથ્વી અને અંતરીક્ષની વચ્ચે રહેનારો છું.
 પિતા અને સભાસદોના અનુમોદનથી હું આપ અજરામરદેવનું
 સાન્નિધ્ય પામ્યો છું. તે પામીને અને વળી આપ કૃપાળુશ્રીના કૃપા-
 કટાક્ષથી પુત્ર, સ્ત્રી ઈલાદી નાશવંત પદાર્થો છે માટે આત્મસ્વરૂપ
 સમજવું જોઈએ એમ, તથા અપ્સરાનાં વાદ્ય, તેઓ ભાથેની કીડા, અને
 તેઓથી થતો આનંદ એ સર્વ હાલિક છે—નાશવંત છે એમ વિચારી
 શક્યો છું,—એ જાણતો થયો છું. આ કોઈ સમલિભગવાનની અમોઘ

૧ એમાં રણમી શ્રુતિનો અર્થ છે. ૨ માનવકર્મને જોનાર.

૩. પાછળ પૃષ્ઠ ૨૧ માં ૧૨ મી શ્રુતિ જુઓ. ૪ અત્યંત.

ધરણથી થયું છે. આમ છે એટલે હે ભગવાન! આપ અજરામર દેવોનું સાન્નિધ્ય પામીને આત્મસ્વરૂપ સમજવું જોઈએ એમ જાણતો અપ્સરાઓનાં વાદ્ય, તેમની સાથેની ક્રીડા અને તન્નન્ય સુખ એ સર્વ નાશવંત છે એમ વિચારતો, પૃથ્વી અને અંતરિક્ષવચ્ચે સ્થિત થએલો જરામરણવાળો કયો માણસ બ્રહ્માદિના અતિ લાંબા જીવનમાં—જે કે પરિણામે નાશ પામવાનું છે તેમાં રહે—આનંદ પામે? કોઈ ન પામે. આટલું બધું પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ જો કોઈ તેમાં રૂપિયા કરે તો તેના સંસ્કારો અધમ છે. તેમાં વિવેક પૈરાગ્યાદિની ખામી છે એમ સમજવું. આપના પ્રસાદથી મારામાં તે ન્યુનતા નથી; માટે હું મૃત્યુ! જે પ્રેતશરીરમાં આ આત્મા છે કે નથી એમ દેવો શંકા કરેછે, જે મોટા પરલોક વિષયરૂપ મહાપ્રયોજન નિમિત્તમાં—મોક્ષરૂપમાં છે તે આત્મા અને કહો. એ આત્માસંબંધી જ્ઞાન મને આપો. મેં માગેલો જે આ વર છે તે બધું કળે વિવેચન થઈ શકે તેવો ગૂઢ—અતિ ગહન છે, એ વાત ખરી છે; તથાપિ આપ મહાત્માને શરણે આવેલા અને આપની શિષ્યતા પામેલા મારામાં એ પેટો છે—એ વર માગવાની મને બુદ્ધિ ઉપજી છે માટે નચિકેતા, તે વરથી બીજો વર આગતો નથી. આટલું જોલી પોતાનું કરસંપુટ વીંખી નાખી સ્થૂલ શરીર, પ્રાણ-શરીર—એજ શરીર અને ચિત્ત એ સર્વરૂપ પુખ્તની છેવટની પુખ્તબલિ આપતો હોય તેમ શ્રીકૃતાંત ભગવાન્ના ચરણમાં કેમ જાણે તદ્રૂપતા મેળવવા જતો હોય તેમ નથી પડ્યો. અહા! સાધનસંપત્તિની શી પ્રલા છે!!!

વાંચનાર! તેં નચિકેતાનું સ્વરૂપ બરાબર જોયું? પ્રતિશ્વાસની સાથે જો તારા ચિત્તની સામે તે જોવાઈ શકાય તો ચક્રભંગલુમાં ભિન્ન આરાઓનું એકતબપાણું અનુભવાયછે, તેમ તારું સ્વરૂપ પણ નચિકેતાને તદ્રૂપ દેખાય. એ વેગ જો અટકી જાય અથવા તેમાં

૧ એમાં ૨૮ મી શ્રુતિનો અર્થ છે.

૨ ઈચ્છા.

૩ એમાં ૨૬ મી શ્રુતિનો અર્થ છે.

૪ પૈરાનો વેગ.

કાંઈ ખીજું પ્રવેશ પામે તો તારું સ્વરૂપ વિકાર પામી જાય—ભિન્ન જણાય. એક કુંડીમાંના સ્થિર જલમાં સૂર્યનો પ્રકાશ પડી તેથી ભીત-ઉપર પ્રતિબિંબ પડતું હોય ; એ પ્રતિબિંબ કુંડીના જલની અસ્થિરતાથી જેમ છિન્ન ભિન્ન થઈ જાય છે—નહિ સરખું થઈ જાય છે, તેમ તારા ચિત્તની જે એકાગ્રતા નહિ થઈ હશે તો તને નચિદેતાના કે તારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થશે નહિ. એવી એકાગ્રતા તારે કરતાં શીખવી હોય તો તું મહાત્માઓએ જતાવેલા માર્ગનું પરિસેવન કરજે. અથવા નચિદેતાની પેઠે મહાપુરુષનું શરણ લેજે. નચિદેતા એક અતિ નાનો ક્ષુપિદ્રુમાર છે. પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવાને તે ભગવાન ચમરજીવન પાસે ગયો છે. સાયંધારી છે. શાસ્ત્રવેત્તા છે. શ્રીગુરુભક્તિમાં અનન્ય છે. આત્મા અનાત્માનો વિવેક જાણે છે. આ લોકથી તે છેક બ્રહ્મલોકપર્યંતના વૈભવોને તેણે કાઢવિઠા સમાન તુચ્છકારી કાઢ્યા છે. શમ, દમ, હિપરતિ, તિતિદ્વા, શ્રદ્ધા અને સમાધાન એ પદ્ધતિ તેનામાં દેખાઈ છે. સંસારવિમુક્તિની તેની ઈચ્છા પ્રબળ છે. આ સર્વનું ફરી ફરીને અવલોકન કરજે. એમાંનું તારામાં શું શું નથી તે મેળવવા પ્રયત્ન કરજે. એમ માન કે નચિદેતા નામે એક અલૌકિક કુસુમગુચ્છ છે, અને આત્માસુધીમાં અધિકાર નિર્ણય જતાવવારૂપ વાતો તેનું પ્રથમ સ્પુષ્પ છે. તું ફરી ફરીને આને સુંઘ તને તે પ્રસન્ન થશે.

પ્રથમ પુષ્પ સંખ્યા.

૧ પૂલનો તોરો.

૨ આ વાર્તા કટાપનિપદ્ધતિ આધારે લખાઈ છે. એ ઉપનિષદને કઠવલ્લી નામ પણ અપાયેલું છે. તેમાં જે અધ્યાય અને પ્રત્યેક અધ્યાયમાં ત્રણ ત્રણ વલ્લી છે. આ વાર્તામાં વલ્લીને ઠેકાણે પુષ્પ નામ આપ્યું છે. અને અધ્યાયને ઠેકાણે ગુચ્છ નામ આપ્યું છે. ઉપનિષદ આપ્યું ભગવાન યમ અને નચિદેતાના સંવાદ રૂપે છે. મુખ્ય પાત્ર નચિદેતા છે. માટે અત્ર નચિદેતા એ નામ કુસુમ ગુચ્છની સાથે જોડાયું છે. વલ્લીમાં પુષ્પ સંભવે છે.

પુખ્ત-રજુ.

નિત્ય નૈમિત્તિક રૂઝેઠી મળતું સ્વર્ગ અને તેમાં ભોગવાતાં સુખો જે અનિત્ય છે, તેનો નચિકેતાએ સ્વીકાર કર્યો નથી. એ બધાંએને લજ્યાં છે. કેવળ આત્મજ્ઞાનની જ તેણે ઈચ્છા બતાવી છે. અત્યંત ઉપદેશન કર્યા છતાં પણ નચિકેતા કયો નથી. ભગવાન યમરાજને તે આત્મજ્ઞાનનો પૂર્ણ અધિકારી લાસ્યો છે; એટલે વિદ્યાઅવિદ્યાના વિભાગ પ્રદર્શનપૂર્વક તે નચિકેતાનાં વખાણ કરે છે. શ્રીગુરુસુખથી શિષ્યનાં વખાણ થાય એ સર્વવિદ્યા સંપ્રાપ્તિનો ખીજરીતે અધિકારનિર્ણય છે. યોગ્યશિષ્યપ્રતિ અપાતું ધર્મારિતોષ પણ છે. ભગવાન યમરાજ કહે છે :— હે નચિકેતા ! બુદ્ધિમાન પુરુષોના પ્રીતિવિષયક મોક્ષરૂપ જે નિત્ય સુખ છે તે ^૧શ્રેય કહેવાય છે. અને પામર પુરુષોના પ્રીતિવિષય સંસારસંબંધી વિષયજન્ય અનિત્ય સુખ છે તે પ્રેય કહેવાય છે. આ શ્રેય અને પ્રેય તે જ વિદ્યા અને અવિદ્યા છે. તેઓ બને જૂદાં જૂદાં છે. ભિન્ન પ્રયોજનવાળાં છે. એટલે શ્રેયનું પ્રયોજન મોક્ષ છે અને પ્રેયનું પ્રયોજન સ્વર્ગપ્રાપ્તિ છે. આ બંને શ્રેય પ્રેય પોતપોતાના અધિકારી પુરુષોને બાંધે છે. પોત-પોતામાં પ્રેરે છે. શ્રેય ચતુષ્ટયસાધન સંપન્ન માણસને અને પ્રેય વર્ણ-શ્રમધર્મસંપન્ન માણસને પોતામાં જોડે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આ અથવા ઉત્તરોત્તર પરજન્મમાં શાસ્ત્રરીતિવડે વેદવેદાંગ લાણી તેનો અર્થ જાણનાર, દ્વામ્ય અને ઝનિષિદ્ધ કર્મના ત્યાગપુરઃસર નિત્ય

૧. સંધ્યાવંદનાદિક નિત્ય કરવાનાં કર્મ.
૨. અગ્નિહોત્રાદિક યોગ્યસમયે કરવાનાં કર્મ. ૩. લાલચ.
૪. ઇનામ. ૫. એમાં પહેલી શ્રુતિનો અર્થ છે:
૬. કાંઈ કામનાથી કરવામાં આવતાં કર્મ.
૭. જે કર્મ કરવાને શાસ્ત્રે ના કહી છે તેવાં કર્મ.

નૈમિત્તિક, પ્રાયશ્ચિત્ત અને ઉપાસનાના અનુષ્ઠાનવડે તમામ પાપનો નાશ થઈ જવાથી જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું છે એવો, વિવેક, વૈરાગ્ય, શમાદિપદ્ધતિ અને મુમુક્ષુતા જેનામાં છે એવો માણસ જ્ઞાન-માર્ગમાં—શ્રેયમાં જોડાય છે. અને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય પોતાના વર્ણધર્મથી તથા બ્રહ્મચર્યાદિ ચાર આશ્રમધર્મથી યુક્ત થઈ અવસ્થા-વિશેષે પોતપોતાને કરવાનાં શાસ્ત્રવિહિત કર્મમાં જોડાય છે—શ્રેયમાં જોડાય છે. આમ શ્રેયપ્રેયમાં જોડાએલા અધિકારીઓ ફલ પણ ભૂંડાં જ મેળવે છે. તેમાં શ્રેય — જ્ઞાનમાર્ગ લેનારનું શુભ થાય છે. એટલે જેઓ શ્રેયમાં જોડાય છે તે પોતાના સ્વલવિસર્જનની સાથે જ સૂક્ષ્મ, કારણ અને અવસ્થાત્રયનું વિસર્જન પામી કૈવલ્યમોક્ષમાં મળી જાય છે. અને જે પ્રેયને માગે છે—પ્રેયમાં જોડાય છે તે પુરુષતત્ત્વની પ્રબલતાના પ્રમાણમાં ઈષ્ટફલ ભોગવી પાછો સંસારચક્રમાં આવે છે. તે અર્થથી—પુરુષાર્થથી—પારમાર્થિક પ્રયોજનથી છૂટા— થાય છે દૂર જાય છે. હે નચિકેતા ! આ પ્રમાણે શ્રેયપ્રેયના ઉપાસકોની ગતિ છે. તું તો શ્રેયનો અધિકારી છે. મને પ્રિય છે.

નચિકેતા પૂછે છે :—હે કૃપાળુ ! આપશ્રીમુખના વચનથી એમ તો જણાય છે કે શ્રેય કે પ્રેય ભજવાનું બલ માણસની પોતાની સત્તામાં રહેલું છે. પુરુષતત્ત્વ કે પુરુષાર્થને અધિન છે. વળી શ્રેયનું ફલ નિત્યમુખ—મોક્ષ છે અને પ્રેયનું ફલ સંસારનું કે સ્વર્ગનું અનિત્ય મુખ છે. હવે આમ છે તો બધા પુરુષો શ્રેયને કેમ ઉપાસતા નથી ? અથવા ઘણા, પ્રેયને શામાટે ઉપાસે છે ? તે કૃપા કરીને જણાવશો. ભગવાન યમરાજ કહે છે :—પુત્ર ! માયાની ગૂઢતમતાને લીધે ઘણા બ્રાહ્મણો પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી ગયેલા છે. “ અજ્ઞાનેનાવ્રતં જ્ઞાનં તેન મુહ્યંતિ જંતવઃ ” અજ્ઞાનમાં ગુંચવાઈ ગયેલા છે. અવિવેકી મનુષ્યોનું પ્રજ્ઞાસત્ત્વ અનાદિ અજ્ઞાનને લીધે નખળું થઈ ગયું છે તેથી તેઓ શ્રેયપ્રેયને સ્વરૂપથી અને ફલથી છૂટાં પાડી વિચારી શકતા નથી. સૂર્યપ્રભાથી સર્વત્ર અદિમાં ભિન્નભિન્ન વર્ણોનું પ્રદર્શન સ્થિત છે. તેનો બ્યાવહારિક ઉપયોગ કરનાર અને લાલ લેનાર જીવોમાંના બધા ક્યદે જુએ છે કે આ સર્વ સૂર્યપ્રભાથી જ ઉદ્ભવ્યું છે. કોઈ સમજી હોય

તે જ જાણે છે. ૧ શ્રેય અને પ્રેય આ સમષ્ટિરૂપ ઈશ્વરસત્તામાં સ્થિત છે. તેઓ બંને સર્વ મનુષ્યોને મળે છે, પરંતુ તેમને મંદાધિકારી વિચારી શકતો નથી. પણ ધીર વિવેકી પુરુષ તેઓને સારીરીતે જોઈને પૃથક્ કરે છે. જેમ તે જોયું છે કે, સંસારથી સ્વર્ગપર્યંતના સમગ્ર વૈભવો ક્ષણિક છે અને તે સર્વ ઇદ્રિયોના તેજને નાશ કરનારા છે તેમ. આથી કરીને ધીર પુરુષ આ ક્ષણિક પ્રેયના કરતાં શ્રેયને જ સ્વીકારે છે. કેમકે તેઓ તો તારીપેઠે પરિણામને જુએ છે. મંદ-બુદ્ધિ જીવો પોતાના અવિવેકને લીધે કેવળ યોગક્ષેમથી* આશામાં દોરવાઈ, ઇદ્રિયસુખોની અભિલાષસામાં નિમિત્તરૂપ પશુપુત્રાદિના પ્રાપ્તિભૂત પ્રેયને માગે છે^૧—ઉપાસે છે—આચરે છે. પ્રેયની ઉપાસનાના કર્મમાં પ્રયત્ન બહુ છે ને ફલ દુઃખરૂપ છે. પણ શ્રેય-ઉપાસનામાં કર્મપ્રયત્નવિના દૃશ્યનર્થની નિવૃત્તિ થઈ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૨ હે નચિકેતા! વહાલા પુત્રપૈત્રોને, પ્રિયરૂપ અપ્સરાદિને અને અતિ ઉચ્ચ કામનાઓને બરોબર વિચારી જોતો તે, તું તો, એ સર્વ નાશવંત છે એમ સમજી તેમને છોડી દેનારો છે. તે તો તેમનો બધાંનો ત્યાગ બતાવ્યો છે. અને વળી બહુ ધનપ્રાપ્તિના સાધનભૂત આ માર્ગ કે જેમાં ઘણા અવિવેકી જનો રૂખી બન્યા છે, તેમાં ને તેમાં ગાથાં ખાઈ દુઃખી થાય છે તેને પણ તું સ્વીકારતો નથી.^૨ આ લોકમાં પ્રેય અને શ્રેય—અવિદ્યા અને વિદ્યા એરૂપ જે બે માર્ગ છે, તેઓમાં અવિદ્યા યજ્ઞાદિક કર્મ-માર્ગ છે. આનાથી આ લોકતું અને પરલોકતું સુખ મળે છે. પર-લોકતું સુખ પણ અંતવાન છે. તે ભોગવાઈ ગયાપછી જીવાત્મા પાછો મર્ત્યલોકમાં આવે છે; આથી પ્રેય અવિદ્યા કે કર્મ સંસારનો હેતુ છે, પણ શ્રેય રૂપ વિદ્યા આત્મજ્ઞાનનો માર્ગ છે. તેનાથી નિત્યસુખ—મોક્ષ અનુભવાય છે. પ્રથમ માર્ગ અજ્ઞાનરૂપ અને દ્વિતીય માર્ગ જ્ઞાનરૂપ—તિમિર અને પ્રકાશરૂપ છે. પરસ્પર અત્યંત વિલક્ષણ છે.

૧. એમાં ૨ જ શ્રુતિનો અર્થ છે.

* યોગ=પ્રાપ્તિ અને ક્ષેમ=રક્ષણ. શરીર ઇદ્રિયોઆદિ સર્વ સંધા-તનાં રક્ષણ થવામાં પશુ પુત્રાદિની જરૂર છે. તે હોય તો તેને ઐહિક સુખ મળે છે એવી આશામાં દોરવાઈ એવો અર્થ છે.

૨. એમાં ૩ જ શ્રુતિનો અર્થ છે. ૩. અત્ર ૪ થી શ્રુતિ આરંભાઈ.

એક બીજા સિદ્ધગતિરૂપ કે સિદ્ધફલરૂપ અન્તરે છે એમ હે નચિકેતા ! તે જાણ્યું છે. પૂર્વે અપ્સરાદિક સર્વ પ્રકારના ઘણા કામો મેં તને આપવા ઇચ્છ્યા પણ એ કોઈ તને મોહ કરી શક્યા નથી—તને લોભાવી શક્યા નથી, માટે તું નચિકેતા તો આત્મજ્ઞાનનો અધિકારી છે, એમ હું માનું છું.^૧

હે નચિકેતા ! આ પ્રેયરૂપ જે કર્મમાર્ગ છે તેમાં પણ એ ભેદ છે. એક શાસ્ત્રવિહિત^૨ યજ્ઞાદિક શુભકર્મ છે અને બીજો શાસ્ત્રનિષિદ્ધ^૩ હિંસાદિકકર્મમાર્ગ છે. આ વિહિત અને નિષિદ્ધ કર્મના માર્ગરૂપ ઈશ્વરવિદ્યામાં જોડાઈ રહેતા માણસો, પોતપોતાનું ઈચ્છેલ સ્ત્રીપુત્રાદિક્ષ પામે છે. તેને આત્મારૂપ સર્વપ્રિય માને છે. અનાત્મમાં આત્મચુદ્ધિથી જોડાઈ તેની સ્તુતિ કરવરૂપ તેમની મૂર્ખતા છે, તોપણ તેઓ પોતે પોતાને અમે પડતિ અને ધાર છીએ એમ માને છે. અમે જ સર્વ શસ્ત્રકોશલ્યવાળા છીએ એમ જાણી જણાવી પોતે ગુરુરૂપ યઈ બીજા અજ્ઞાની પુરુષોને ઉપદેશ કરે છે, તેઓને આડાઅવળા ભમાવે છે. આ પ્રકારની અનેક દુર્દૃશ નિએ વ્યાસતા તે સદૃશ પ્રેયસાધકો પોતાના અવિવેકથી આંધળાએ દોરેલો આંધળો જેમ પૃથ્વી ઉપર વારંવાર પછડાય છે તેમ જન્મ મરણાદિક દુઃખોને પામે છે, “અન્ધંતમઃ પ્રવિશન્તિ ચેડધિદ્યામુપાસતે” એ શ્રુતિમગ્ધવીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે “જેઓ અવિદ્યાને ઉપાસે છે તેઓ અધતમને પામે છે.”

શિષ્ય નચિકેતાના અને ભગવાન્ વૈવસ્વતના સંવાદકાલ સાથે આજનાં વાલતા કાનું સાદૃશ્ય જે વાંચનાર જુએ તો તેમાં કંઈ ખોટું નથી. જ્ઞાનના લીંચા શિખર ઉપર બેસી સત્ત એક જ દૃષ્ટિથી આખા વિશ્વને એકરૂપે જુએ એવા મહાત્માઓ છે, તો ભલે હોય ! જે અધિકારીએ તે તેમનું અસ્તિત્વ અનુભવાનું હોય, જો માનું હોય, કલ્પાનું હોય, કંઈકેવાનું હોય કે સંભળવાનું હોય, તેમને તેમની યોગ્યતાના પ્રમા-

-
૧. અન્ધંતમઃ પ્રવિશન્તિ ચેડધિદ્યામુપાસતે.
 ૨. શાસ્ત્રવિહિતો.
 ૩. શાસ્ત્રનિષિદ્ધ કર્મમાર્ગ.
 ૪. એમાં વાંચનાર શ્રુતિનો અર્થ છે.

છુમાં તે લ્હાવ લલે મળો! તેઓ અધિક અધિક પ્રસાદને યોગ્ય થાઓ અને નિમ્નનદ લોગવો! એવી શુભ ભાવના કરવી એ પણ માનવની એક રીતની યોગ્યતા છે. દૈવીજીવોમાં^૧ તે હોયછે. વાંચનાર! તું આ દેશમાંનો હોઈ એમ હું ઇચ્છું. એવો થઈને આજના તારા અંધુવર્ગમાં લાંબી નજરથી જો, ગૃહ ગૃહપ્રતિ પોતાનાં બાળબચ્ચાંને ઉછેરી મોટાં કરી બધાંને યોગ્ય કરી પોતાની જાતનો વધારો કરવાનો ઉપદેશ આપવાની પાઠશાળાઓ સ્થપાઈ ગઈ છે. ગૃહ પછી ગ્રામ, ગ્રામ પછી નગર, નગર પછી પ્રાંત, પ્રાંત પછી દેશ, દેશ પછી ખંડ અને ખંડ પછી આખી પૃથ્વી—વિશ્વ એ સર્વ આ પાઠશાળાના જ શિષ્ય છે. શિક્ષિત થઈને કે અશિક્ષિતપણે સર્વ કોઈ માનવ એ રસ્તે ચાલ્યો જાયછે. સંસ્કૃતિરૂપે ભાસતું એ જ અજ્ઞાન છે તો પ્રતિવ્યક્ત અજ્ઞાનથી જ ઘેરાયેલી હોય એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. જન્મેલા બાળકને જાણ્યેઅજાણ્યે પણ શરીર પોષણ કરવું એ વૃત્તિજ્ઞાન ઉદ્ભવેછે. તે ધાવેછે અને પરિણામે ખાયછે—પીએછે એમ શરીર પોષી તેમાં જ આત્મભાવ પામેછે. દેશ, કાલ, સમાગમ એ સર્વતું વૈચિત્ર્ય હોવાથી શરીર પોષણ કરવાની રીતકૃતિ ભેદ પામેછે. કોઈ એમ જ માનેછે કે આ શરીર છે એ જ સર્વ છે. એ છે ત્યાં સુધી ખાવું પીવું ને મોજ માણવી. મુઆ પછી બીજું કાંઈ નથી. “મસ્તીમૂતસ્ય દેહસ્ય પુનરાગમનં કુતઃ । યાવજ્જીવેત્સુખંજીવેત્ ક્ષણં કૃત્વા ઘૃતં પિબેત્” (બળીને ખાખ થઈ ગયેલા શરીરને ફરી ક્યાંથી આવવાનું હોય? નથી આવવાનું. માટે જ્યાંસુધી જીવવું ત્યાંસુધી સુખેથી જીવવું. કરજ કરીને પણ ધી પીવું.) તેઓ એમ કહેછે કે મુઆ પછી પાછું ફરીને આવવું પડેછે પણ તે ખોટું છે. પોતાનાં સ્ત્રી, પુત્ર, ગૃહ ઈત્યાદિમાં અતિ પ્રેમવાળો માણસ મરી ગયો તે ફરીને પાછો આવ્યો હોય, એમ કોઈ ઠેકાણે જોયું નથી માટે એ બધું ગપ છે. મુઆ પછી પાછું આવવું નથી, તેમ મુઆ પછી કાંઈ મળવાનું નથી; માટે જીવવું ત્યાંસુધી જ સુખી રહેવું. આ લોક છે પણ પરલોક નથી. આમ માનનારા ચાર્વાક મતના નાસ્તિકો કોઈ ઠેકાણે હોયછે. તેઓ માત્ર ઐહિકસુખ અને તેનાં સાધન સ્ત્રી, પુત્ર, ધનઆદિ મેળવ-

વાને જ પ્રયત્ન કરેછે, આ સંસારને માટે જ તેઓ પ્રેરાયછે—પ્રેયમાં જોડાયછે.

આ સિવાયનાં બીજા કેટલાએક એમ માનનારા પણ છે, કે મર્ત્ય-લોક શિવાય બીજું અદૃષ્ટ—સ્વર્ગ—સુખ છે. એ સુખ મેળવવાને માટે તેઓ પણ સ્ત્રી, પુત્ર, ધન ઇત્યાદિ મેળવવા દેવને ઉદ્દેશી કર્મ કરનારા માણસોમાં, છેક ગામડામાં વસતા મેલડી, શિક્ષાતરી, ખોડીયાર કે પોતાથી અદૃશ્ય ભૂતપ્રેતાદિને માનનારો વર્ગ પણ આવેછે. આ સધળાઓ પોતે સ્ત્રીકાર કરેલી નિહિત કે અનિહિત ક્રિયાઓ કરેછે ને પોતાની ભાવના પ્રમાણે યથાકાળે ફળ મેળવેછે, વળી પોતાનાં ઇષ્ટસ્થાનમાં તે ભોગવી પાછા મર્ત્યલોકમાં આવેછે. આ પહેલાં અને બીજા વર્ગના માણસો માત્ર પોતે એકલા જ પોતાનું કરેછે એમ નથી, તેઓ પોતપોતાના વાડા બાંધેછે. તેમાં બીજાઓને ઘસડેછે. આશ્રમો કરેછે. પરમાર્થરૂપતાને બ્યવહારપણું અર્પેછે. તેમાં પણ પોતે બ્યવહાર ભગવે જ જાયછે. પોતાના મંડળમાં મોટા થાયછે, વખણાયછે, પૂજાયછે. તેમના અનુયાયીઓ પણ ગુરુ તેવા એકા યદ્ય પોતાનો પણ બ્યવહાર ને સ્વાર્થ તેમાંથી સધાય તેમ સાધી લેછે. “ઔષ્ઠ્રાણાં વિવાહેષુ ગીતં ગાયન્તિ ગર્દભાઃ । પરસ્પર વિનોદ્યંતે અહોરૂપમહોધ્વનિઃ ” જાંઠનાં લગ્ન થતાં હતાં તેમાં ગધેડાં ગવૈયાં થયાં. તેમણે જાંઠનું રૂપ વખાણ્યું ત્યારે જાંઠાએ ગધેડાંનો કંઠ વખાણ્યો.” એ રીતે આ ગુરુ અને એલા સૌ પોતપોતાનું ફેડી ખાયછે. જીવતાં સુધી અધમાચરણે ચાલેછે અને પાછળથી જન્મમરણાદિક અનંત દુઃખ ભોગવનારા થાયછે. આવા આત્મજ્ઞાનમાં પ્રભાદ કરનારા બાલક જીવો જેઓ, ક્ષણિક સુખનાં સાધનભૂત પુત્ર પશુઆદિ પ્રયોજનમાંની આસક્તિવડે અને ધન મેળવવાના અવિવેકરૂપ મોહવડે મૂઠ યદ્ય ગયેલા છે તેમને પરલોક—સત્યલોક મેળવવાનું ઉત્કૃષ્ટ સાધન મળતું નથી. માત્ર મર્ત્ય અથવા સ્વર્ગલોક જ છે, પણ સત્યલોક નથી. એ પ્રકારે માનનારા આ મૂઠ લોકો હે નયિકેતા! ફરી ફરીને હું વમને વશ થાયછે ? ફરી ફરીને જન્મેછે ને મરેછે. આવા પામર પ્રાણીઓની

સંગનિથી જિજ્ઞાસુ પુરુષોએ હમેશાં દૂર જ રહેવું જોઈએ. આ અધિકાર મેળવવામાં પહેલું જ પગથીઉ છે. હે નચિકેતા ! દૃષ્ટાદૃષ્ટ કૃણ જેનું શરીર છે એવા વિકારીપ્રેયને મૂકીને કોઈક જ અધિકારી શ્રેયમાં જોડાય છે. જેણે અનેક જન્મમાં સુકૃતિ કરી હોય, તેના પ્રસાદની જેની બુદ્ધિ શુદ્ધ થઈ હોય, તેમ થઈ જે કામદિથી વિમુખ થયેલો હોય, એવો કોઈક જ નચિકેતા જેવો ભાગ્યશાળી પુરુષ શ્રેયમાર્ગમાં જોડાય છે. ધણાવડે જે શ્રેય છે તે સાંભળવાને પણ લભ્ય નથી. અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપ અતિ દુર્વિજ્ઞેય હોવાથી ઘણા માણસોમાંથી કોઈક જ તેમાં લક્ષ કરે છે. પાછલા જન્મોનાં કોઈ પુણ્યપ્રાપ્ત્યથો અને અત્રસ્થ થયેલા કોઈ સમળ સમાગમથી, કદાચ કોઈની આત્મસ્વરૂપ જાણવામાં જિજ્ઞાસા થઈ તો તેવા જિજ્ઞાસુ—સાંભળનારા શ્રોતામાંથી ઘણાએ આત્મસ્વરૂપને જાણતા નથી. વેદને જાણનારા ઘણા પુરુષોમાંથી પણ કોઈક જ શ્રોત્રિય અને બ્રહ્મ નદ્યપુરુષ આત્મસ્વરૂપનો વક્તા હોય છે. ભગવાન્ શ્રીગુરુમાં બ્રહ્મબુદ્ધિ રાખનાર, તેમના ઉપદેશથી જેમની હૃદયગ્રંથી વીંખાઈ ગઈ છે એવા બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષે ઉપદેશ કરેલો કોઈક જ (શબ્દ આત્મસ્વરૂપનો જ્ઞાતા થાય છે. પરંતુ એવા બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રીગુરુવિનાના સ્ત્રીજન પુરુષોએ એટલે કે જેની બુદ્ધિ પ્રાકૃત છે એવા આચાર્યોની આ આત્મા કહેવાયો હોય તો તે સારીરીતે જાણી શકાતો નથી. જેને સ્વાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો નથી એવા આચાર્યોમાંના કોઈ આત્માને શૂન્ય માને છે, કોઈ માત્ર છે, એમ જ માનનારા છે ; તો વળી બીજા કોઈ આત્મા નથી એમ માને છે. કોઈ એને કર્તા કહે છે તો કોઈ અકર્તા કહે છે, કોઈ ભોક્તા કહે છે તો કોઈ અભોક્તા કહે છે, કોઈ શુદ્ધ કહે છે તો કોઈ અશુદ્ધ કહે છે. આમ ઘણું પ્રકારે આત્મા જૂઠીજૂઠી રીતે વિચારાએલો છે, તોપણ તેમના ઉપદેશથી આત્મા જાણી શકાતો નથી. અજ્ઞાતપથિકથી ઈચ્છિત માર્ગ મેળવવાના જેવો આવા આચાર્યોનો ઉપદેશ છે એ આચાર્યો જ જે આત્મસાક્ષાત્કાર પામેલા નથી તો બીજાઓને તે કેમ સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે? અથરના નામે સમુદ્ર તરાય જ નહિ. તેને માટે તો કાષ્ઠનોદ્ર જ યોગ્ય

હે નચિકેતા ! આટલાથી તું એમ ન સમજશ કે આત્મા અજ્ઞેય જ છે. તે દુર્વિજ્ઞેય છે. જે મહાત્મા અપૃથક્દર્શિ છે, જેને આત્મવત્ સર્વ અને સર્વરૂપ આત્મા છે એવો સાક્ષાત્કાર થયો છે, જે બ્રહ્મનિષ્ઠ જીવન્મુક્ત છે, એવા મહાત્માએ બોધ કર્યો હોય તો આત્મા સુજ્ઞેય છે. સ્વભાવથી જ પ્રેયમાં જોડાઈ રહેવાની માનેવની પ્રબલતા છે. ક્ષણિક પણ પ્રસક્ત અને તાત્કાલિક મુખ જે મુખરૂપ મનાયું છે, તે વાસ્તવરૂપે મુખ નથી પણ દુઃખરૂપે જ છે એમ નિશ્ચય કરાવવામાં, તેના દોષ દેખાડવામાં, ઈન્દ્રિયોને તેનાથી વિરામ પમાડવામાં, વિરામ પમાડીને પણ શ્રેયાલિમુખ કરાવવામાં, શ્રેયાલિમુખ કરાવી યુદ્ધિનો પરિપાક કરાવવામાં અને તે પાક થયો જાણી તેમાં પોતે જ જાણે આત્મસાક્ષાત્કારરૂપે પ્રવેશ કરે છે માટે શ્રીસદ્ગુરુ પરમાત્મા ક્ષેપ છે. આહા ! ! શું ગુરુમહાત્મ્ય છે ! શી અનુકંપા ! જે લાગ્યશાળી શિષ્યને શ્રીસદ્ગુરુનો આવો પ્રસાદ મળ્યો છે, તેવા શિષ્યને આત્મસ્વરૂપમાં પાછળકાઢવાએલી તર્કોની ગતિરૂપ ચિંતા આવવાનો સંભવ જ નથી. હોય પણ નહિ ; કેમકે જ્યાં એક રસ અનુભવાયું ત્યાં વિકલ્પ હોય જ શેનો ? કાચલો ગમે તેવો સ્થામ છે તોપણ અગ્નિસંયોગમાં તો તે અગ્નિ જ થાય છે. બ્રહ્મરૂપ શ્રીસદ્ગુરુને પામતાં શિષ્ય પણ બ્રહ્મ જ થાય છે. તેની અવગતિ રહેતી નથી, કે અડિત બોધ થતો નથી. હે નચિકેતા ! આટલાસાર જ પરમકર્ણુલુભગવતિ શ્રુતિએ કહ્યું છે કે “સગુરુમેવામિગચ્છેત્ શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠમ્” (શિષ્યે શ્રોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રીગુરુનું શરણ લેવું.) જેથી અતિ સૂક્ષ્મ પ્રમાણથી પણ સૂક્ષ્મ અને અતર્ક્ય આત્મા સુવિજ્ઞેય થાય. આત્મા અતર્ક્ય છે એટલે તર્કથી પામી શકાય કે સમજી શકાય તેવો નથી. જોકે તર્કથી તેનું અનુમાન થઈ શકે છે ; તથાપિ અનુમાન હમેશાં ખરાં જ હોય છે તેમ નથી ; એટલા માટે કેવળ તર્કથી આત્મા સમજતો નથી. શ્રુતિભગવતીને અનુકૂળ તર્કથી તે સમજાય છે. શ્રુતિરહસ્ય સમજવામાં શ્રીગુરુની અપેક્ષા છે, માટે શ્રોત્રિયને બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુના ઉપદેશથી આત્મા જાણી શકાય છે. એ વિના “કેવલ તર્કથી વેદે જે આ આત્મજ્ઞાનની યુદ્ધિનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તે

શુદ્ધિ પામી શકાતી નથી. અથવા ઉત્ત શ્રીસદ્ગુરુની કૃપાથી ઉત્પન્ન થયેલી આત્માકાર મતિ, કે જેને તું પામ્યો છું, તે મતિ તેની વિરુદ્ધતા તર્કોવડે હણાતી નથી. કિં બહુના! કુતર્કોવડે પણ હણાતી નથી ; પરંતુ હે પ્રિયતમ નચિકેતા! એ તર્કવાદિઓથી અન્ય, જેઓ આગમના સંપૂર્ણ રહસ્યને જાણનારા છે તેવા આચાર્યોથી કહેવાયેલી આત્મશુદ્ધિ આત્માના સુજ્ઞાનને અર્થે થાય છે. પુત્ર નચિકેતા ! મેં પૂર્વે તને અનેક પ્રલોભન બતાવ્યાં—આખ્યાં. એ કશાથી તું ડર્યો નથી. એ સર્વને તેં અસત્ય જોયાં ; માટે તું તો સત્ય ધૈર્યવાળો છું. કૃતાર્થ છું. લવિષ્યમાં જે કોઈ શિષ્ય આવી મળે તો તે તારાજેવો પૂછનારો અમને મળો એમ હું ઇચ્છું છું. પરંતુ તારા જેવો ધૈર્યવાન શિષ્ય બહુ દુર્લભ છે. આગળ કોઈ થયો નથી અને લવિષ્યમાં થશે પણ નહિ. આખા કાલચક્રમાં તું ને તું જ છે. હે નચિકેતા ! વધારે શું કહું! ભગવાન પિતામહની જગદ્દેવસ્થાના ચૈદમ! ભાગતું હું ઈશન કંઈ છું તેના કરતાં પણ તું. વધારે ધૈર્યવાન છે ! શાસ્ત્રથી અને અનુભવથી ૨ હું જાણું છું કે મારો હૃદયગત બ્રહ્માનંદ નિરતિશય છે. તેની પાસે મારો આ લોકપાલરૂપ સર્વ અધિકાર અનિત્ય છે. સર્વ કર્મફળના લક્ષણવાળો આ નિધિ અનિત્ય છે. એ સર્વ માયિક છે. માત્ર મારો વૈભવ જ નહિ પણ પિતામહાદિતો સર્વ વૈભવ કે જે કર્મપ્રાપ્ત છે તે અનિત્ય જ છે. એ ખરું છે કે અનિત્ય કર્મે પાસનાવડે તે ક્રૂપ પરમાત્મસ્વરૂપ પમાતું નથી. આ સર્વ હું જાણતો હતો છતાં પણ મેં પણ આદિ અનિત્ય દ્રવ્યો વડે નાચિકેત અગ્નિને અગ્નિષ્ટોમાદિક યજ્ઞોવડે ઉપાસ્થો. મારાં આ કર્મથી—અત્યંત પ્રયત્નસાધ્યકર્મથી હું આ લોકપાલની નિત્યપદવીને પામ્યો છું. મારી આ પદવી જોકે નિત્ય કહેવાય છે, તોપણ તે અનિત્ય છે. કેમકે તે પ્રલયપર્યંત જ રહે છે. મારું પદ અનિત્ય છે ખરું તથાપિ વિનાપ્રયત્ન તેમાં તાપો મળે છે ; અને હું તેનો રસાસ્વાદ

૧ ભગવાન બ્રહ્માના એક દિવસમાં એટલે ૪,૩૨૦,૦૦૦,૦૦૦ માનવવર્ષમાં ૧૪ મનુ રાજ્ય કરે છે એટલે ૩૦૭,૭૨૦,૦૦૦ માનવવર્ષમાં એક મનુ યમપદ ભોગવે છે.

૨ એમાં ૧૦ મી શ્રુતિનો અથ આવે છે

લઉં છું. કોઈ પણ જાતના પ્રયત્નગર તે સધળું તેને મારાથી મળતું હવું છતાં પણ તેને તે ત્યાગ્ય છે, માટે તારૂં ધૈર્ય બહુ આશ્વર્ય રૂપ છે ! ત્યાગ્ય છે એટલું જ નહિ પણ આત્મસુખને તે કદાચોની સમાપ્તિરૂપ જોયું છે. જગત્તંત્રનો ક્રમ જ એવો છે કે એક ઇચ્છા પૂરી થાય એટલે બીજી જીટે. અથવા ઘણી જીટે. ઇચ્છાઓનાં જળાં બંધાય, મોટાં થવું, પ્રતિષ્ઠાવાન થવું, ધની થવું, પૂજ્ય થવું, રાજા થવું ચક્રવાર્તી થવું, અમર થવું, ત્યાં પણ પોતાનાથી સડીઆતા દેવાને જોઈ તેવા થવા ઇચ્છવું, મોટા દેવ થવું, બ્રહ્મપદને પામવું, તેથી પણ વધવું, શેષશાયીરૂપ થવું, સર્વસિદ્ધિઓથી પૂર્ણવું ઇત્યાદિ ઇચ્છાઓનો ક્રમ વહો જ આવેછે. આ ક્રમની સમાપ્તિ આત્મસુખમાં છે. ગોળની બધી ત્રિજ્યાઓ જેમ તેના મધ્યબિંદુમાં પરિસમાપ્તિ પામેછે તેમ સર્વ ઇચ્છા માત્ર આત્મામાં પરિસમાપ્તિ પામેછે. આત્મા સર્વ જગત્ માત્રનો આધાર છે. જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય એ સર્વતું તે આધિશત્ર છે. પરમાગદિક સર્વ ઉપાસતા માત્રતું તે હેલામાં છેલ્લું અનંતરૂપ છે. સર્વ અલયતું અવધિરૂપ છે. ઇશ્વર સર્વ દેવોએ તે સ્તુતિ કરવાને યોગ્ય છે. અનવધિગતિ તે જ છે. દેશકાલવસ્તુસરિચ્છેદથી તે રહિત છે. અનંતરૂપ છે. હે નચિકેતા ! આત્માની આવી સ્થિતિ જોઈને અત્યંત ધૈર્યવટે તું ધીરપુરૂષ, મેં જે કાંઈ સર્વ આપ્યું તેને મૂકી દેનારો થયો છે. જને હું યમરાજા નથી મૂકી શક્યો તેને તે ત્યાગ્ય છે, માટે તું અનુત્તમ ગુણવાન છે ! યોગ્ય છે, અને અત્યંત પ્રિય છે !

પુત્ર નચિકેતા ! જ્યોતશરીરમાં આત્મા છે કે નથી એ રૂપ તે જ પ્રશ્ન ક્યો છે, અર્થાત્ જે આત્માનું સ્વરૂપ જાણવાને માટે તે ઇચ્છ્યું છે તે આત્મા સર્વમાં અનુરૂપ છે. હૃદયમાં જેમ તેલા છે, દેહમાં જેમ ધી છે, અને સર્વ ક્ષાણમાં જેમ આશિ છે, તેમ આત્મા સર્વમાં છે. રચાવર જંગમ જ એતનાત્મક સર્વ વસ્તુ માત્રમાં આત્મા છે.

એમાં ૧૧ મી શ્રુતિનો અર્થ આવેછે.

૨ તિલેપુ તેન ચયિનીવસર્વિણપઃ સ્ત્રોતઃ સ્વર્ણીયુ નામિઃ ઇત્યાદિ

પોતાનાં તરોપનિમદ્ના ૧૧ લા અધ્યાયમાં ૧૫ મી શ્રુતિ છે.

પણ તેનું સર્વને પ્રત્યક્ષ લાને થતું નથી, માટે તે ગૂઢ અનુપ્રવિષ્ટ છે એમ કહેવાય છે. આમ છે તો પણ બુદ્ધિસત્ત્વથી તે જાણી શકાય છે. બહારનાં સર્વ વિષય માત્રથી બુદ્ધિ નિરાળી થઈ રહે, વૃત્તિમાત્રનો નિરોધ થઈ જાય—કેવળ શુદ્ધસત્ત્વ થઈ જાય ત્યારે, અખંડ બ્રહ્મત્વ પાળનાર પુરુષનું વીર્ય ઓજને રૂપે સ્વૂળ શરીરમાંથી જેમ પ્રકાશી નિકળે છે તેમ સમાહિતબુદ્ધિ—સમાહિતચિત્ત પણ આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ લે છે. આમ હોવાથી આત્મા ગુહાહિત—બુદ્ધિમાં રહેલો કહેવાય છે. સર્વ બુદ્ધિમાં તે સ્થિત છે, તથાપિ માયાના પ્રાપ્ત્યને લઈને સર્વ ઈન્દ્રિયોરૂપ બુદ્ધિદ્વારથી તેમના શબ્દાદિ વિષયો પ્રવેશ પામે છે, તેથી અસમાહિત પુરુષની બુદ્ધિમાં અત્યંત વૃત્તિજ્ઞાન ઉઠે છે. એ વૃત્તિઓવડે—અજ્ઞાનવડે આત્મસ્વરૂપ—જ્ઞાન ઢંકાએલું રહે છે. અજ્ઞાનેનાવૃત્તિ જ્ઞાન આવા આત્મતત્ત્વને જાણવાસાર બુદ્ધિ સ્વસ્થ કરવામાં સમર્થિના પવનને અટકાવવા જેટલું કઠિન છે. તસ્યાહં નિગ્રહં મન્યે વાયોરિવ સુદુષ્કરમ્ માટે તે સંકટમાં પડેલું કહેવાય છે. અથવા કારણરૂપ અવિદ્યા અને તેના કાર્યરૂપ શરીર અને તેનામાં થતા રાગદ્વેષાદિક અનેક અનર્થોને ટાળવારૂપ અનંત પ્રયત્ન સાધવાથી અનુભવાય છે, માટે પણ તે ગર્હિરેષ્ટ છે. આત્મા ગૂઢ અનુપ્રવિષ્ટ છે, ગુહાહિત અને ગર્હિરેષ્ટ છે, માટે જ તે દુર્દર્શ પણ છે. કેમકે તે આત્મ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ છે. પૃથ્વી કરતાં જલ દ્રવપણાને લીધે સૂક્ષ્મ છે. જલમાં અગ્નિ હોય છે પણ તે દ્રશ્ય નથી માટે જલથી અગ્નિ સૂક્ષ્મ છે. આગ્નિની તો દ્રશ્યસ્વરૂપપણાથી પ્રતીતિ થાય છે પણ તેમાં રહેલા વાયુની નેવી પ્રતીતિ થતી નથી; માટે પૃથ્વી, જલ અને અગ્નિ એ સર્વથી વાયુ સૂક્ષ્મ છે. વાયુ પણ ભંગગોચર છે, માટે તે પણ કોઈ રીતે દ્રશ્ય છે; પરંતુ વાયુ પોતાના અધિષ્ઠાન આકાશમાં રહે છે તે કોઈ રીતે દ્રશ્ય થતું નથી; માટે વાયુથી આકાશ સૂક્ષ્મ છે. આકાશ પણ એમાં શબ્દગુણથી તત્ત્વમાત્રરૂપે કેવળ વૃત્તિગોચર છે; પરંતુ આકાશ પોતાના અધિષ્ઠાન માયામાં છે તે માયા કોઈ પણ રીતે જાણતી નથી. તે તો રઅનિર્વચનીય છે. સર્વથી સૂક્ષ્મ છે. આ માયા પણ

૧. એમાં રૂર માં શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

૨. પૃથ્વીમાં બીજા પ્રકરણના શ્લોક પ્રમાણે રૂર સુધી જ આવે.

આત્માના એક દેશમાં અધિષ્ઠાન પામી રહી છે. 'અવ્યક્તાત્પુરુષઃ
પરઃ માટે આ માયાથી પણ આત્મા અતિ પર છે—અતિ સૂક્ષ્મ છે,
માટે દૃઢર્શી છે. અવ્યક્ત માયાથી પણ પર છે માટે તે પુરાણ-
સનાતન છે. આવા આત્મદેવને અધ્યાત્મયોગવડે—નિદિ-
ધ્યાસનવડે—સર્વ ઉપાધિ રહિત હું પોતે બ્રહ્મ જ છું એમ માનીને—
સાક્ષાદ્ધાર કરીને વિવેકી પુરુષ સર્વ હર્ષશોકને ટાળી નાખે છે.
પુરુષને પોતાની ઉન્નતિથી અને શત્રુઓની પડતીથી હર્ષ થાય છે, તથા
પોતાની પડતીથી અને શત્રુઓની ઉન્નતિથી શોક થાય છે ; પરંતુ જ્યારે
આત્મભાવ પ્રકટે છે ત્યારે હું પણ કે તું પણ, મિત્રતા કે શત્રુતા, કાંઈ
રહેતું નથી. સર્વ એકરસ અનુભવાય છે. આથી સંસારની નિવૃત્તિ
થાય છે. સંસારનિવૃત્તિ થઈ એટલે “તત્ત્વ કો મોહઃ કઃ શોકઃ”
ત્યાં મોહ શો અને શોક શો ! !

હે નચિકેતા ! જે આત્મસ્વરૂપ હું તને કહેવાનો છું તે આ
આત્મસ્વરૂપને અન્ય કોઈ પણ ઔત્રિય બ્રહ્મનિઃ આચાર્યથી કોઈ તારા
જેવો શાસ્ત્રકુશળ અધિકારી મનુષ્ય સારીરીતે સાંભળે. સારીરીતે
સાંભળે એટલે ચાલતા શ્રવણકાલે વ્યાવહારિક સર્વ પ્રપંચવૃત્તિઓને
ચિત્તમાંથી કાઢીનાંખીને માત્ર શ્રવણપરાયણ થઈ જાય. એમ
સાંભળીને પણ પાછો પોતાના એકાન્ત સમયમાં પોતે કરેલા
સર્વ શ્રવણને આગળપાછળ મેળવી લે—મનન કરે અને થઈ પણ
સર્વ સ્થાવર, જંગમ, જડ ચેતનાત્મક દૃશ્ય કે અદૃશ્યરૂપે જે કાંઈ
ધર્મ્ય છે, માયા અને માયાતું કાર્ય છે, તે સર્વને આત્માથી પૃથક્
કરી નાંખે. એ સર્વને મિથ્યારૂપે સમજે. એમ પૃથક્ કરીને
પછી અતિ સૂક્ષ્મ આત્માને પામીને પોતે જે આનંદસ્વરૂપ આ
ત્માને મેળવવાનો હતો તે આનંદરૂપ આત્માને પામીને તે વિદ્વાન્
મનુષ્ય હર્ષ પામે છે. આનંદસ્વરૂપ—બ્રહ્મરૂપ થાય છે. અથવા
હે નચિકેતા ! અધિકારપ્રાપ્ત મનુષ્ય, શ્રી સદ્ગુરુથી તત્ત્વમસિ મહા-
વાક્યતું શ્રવણ કરે. તત્ત્વ અને ત્વં એ જે શબ્દોની ઉપાધિ
ભિન્ન છે તે જાણે, એટલે કે તત્ત્વ શબ્દવડે માયાવિશિષ્ટ સર્વજ ઈશ્વર કહ્યો છે,
અને ત્વં શબ્દવડે અવિદ્યાવિશિષ્ટ અદ્વૈતજીવ કહ્યો છે, આ ઈશ્વર અને

૧. એનું વર્ણન આગળ ૩ છ પુષ્પની ૧૧ મી શ્રુતિમાં આવશે.

૨. એમાં ૧૩મી શ્રુતિનો અર્થ આવેલો.

જીવની બને ઉપાધિઓને છોડી દેતાં—એ ઉપાધિથી તેમને પૃથક્ કરતાં, જે બાકી રહે છે તે આત્મસ્વરૂપ છે, તેને પામીને અધિકારી પુરૂષ આનંદ મેળવે છે. અહીં સર્વ પ્રાણીઓની હૃદયરૂપગુહામાં સ્થિત છે માટે એ હૃદયરૂપગુહા અહીંનું સદન કહેવાય છે. જે અધિકારીનું ગુરુશાસ્ત્રના ઉપદેશથી ચિત્તશુદ્ધિદ્વારા હૃદયકમલ ઊધડી ગયું છે તેવા અધિકારીઓમાંનો તું પણ એક ઉત્તમ અધિકારી છું. કેમકે હૃદયકમલ ઊધડવામાં પ્રતિબંધરૂપ અંતઃકરણની બાહ્યવૃત્તિઓ છે. એ બાહ્યવૃત્તિઓરૂપ પાશને તો તે તારા વિચાર બલથી છોડી નાંખ્યો છે; માટે ખરેખર નચિકેતાપ્રતિ તે અહ્યદ્વાર ખુલ્લું થઈ ગયું છે એમ હું માનું છું. અતિપ્રિય અને અતિ યોગ્ય એવા હે નચિકેતા ! તું તો અહીંના દ્વારમાં જ બિભો છું. સર્વરીતે મોક્ષને યોગ્ય છું, એમ કહી ભગવાન યમરાજાએ પોતાના આગ્નિબાહુ લાંબાથી નચિકેતાના શીરઉપર સ્થાપી તેને પોતાની પાસે લઈ આશ્વાસન કર્યું.

આખા વિશ્વનાં પાપપુણ્યકર્મના ફલના નિયંત્રા ભગવાન વૈવસ્વતના મનને મહાત્મા નચિકેતાએ પોતાની શિષ્યશુદ્ધિથી કેટલું અનુકૂળ કરી લીધું છે એ આપણે જોઈએ. યમલોકમાં રહીને પણ શિષ્યે આવરવાની ઉત્તમપગથી તેણે શેષનાગસુધી પહોંચાડી દીધી. આટલો પ્રેમ મેળવ્યા છતાં પણ તેણે પોતાના માર્ગને વધારે જ દીપાવ્યો. ઇષ્ટવસ્તુ મેળવવાને યોગ્ય થવામાં આવતાં વિદ્વો નિર્ભૂળ યાય, પ્રતિકૂલતા મટી જાય અને સર્વ અનુકૂલતા જ પ્રવર્તે; ત્યારે પ્રાયશઃ માણસ પ્રમાદના પક્ષતરફ વળે છે. આત્મજ્ઞાન મેળવવામાં, હિરણ્યગર્ભની પ્રાપ્તિપર્યંતનાં સિદ્ધિઓરૂપે આવતાં વિદ્વો ખશી ગયાં, પ્રલોભન ખર્તાવનાર શ્રીસદ્ગુરુ પણ પ્રતિકૂલ મટી અનુકૂલ થઈ ગયા, શ્રીગુરુપાદતો પ્રસાદ લઈ પંડા મળ્યો, આમ છતાં પણ નચિકેતા ગાંઢલ થયો નહિ. તે છલકાયો પણ નહિ. તરત જ ભગવાન યમરાજાનાં ચરણમાં પડ્યો. ત્યાં પોતાની અધ્યયનપદ્ધતિને તેણે ઉપયોગ કર્યો. થોડીવારમાં તેણે ભગવાન યમથી સાંભળેલાનું આ પ્રમાણે મનન કર્યું:—‘પૂજ્ય શ્રીગુરુપાદે સકા-

૧. જે હાથ દીધા પુધી ઉતરેલા હોય છે તે આગ્નિબાહુ કહેવાય છે. ઘણું દરીને સર્વ દેવોના બાહુ આવા હોય છે.

મનિકામરૂપ અધિકારીઓના બેઠથી પ્રેયગ્રેયરૂપ માર્ગ બતાવ્યા, વળી પ્રેયના ઉપાસકો અને પામર છવો મરણ પછી ફરી ફરીને યમને પામેછે એમ પણ કહ્યું, મરણ પામેલાનું સ્થૂલશરીર તો મત્વ-લોકમાં જ પડી રહેછે, ત્યાં તે સડી જાયછે અથવા તેને આળી ખાખ કરવામાં આવેછે, ત્યારે કાંઈ સ્થૂલશરીર યમને પામતું નથી, પણ બીલુ જ પામેછે, વળી તે ફરી ફરીને જન્મેછે ને મરેછે, નવું સ્થૂલ સ્ત્રીકારેછે અને જૂનું ભજેછે; આથી એમ તો જણાય જ છે કે શરીરથી આત્મા ભિન્ન છે. વળી પ્રેયના ઉપાસકો તેને પામતા નથી માટે પ્રેય અને તેના ફલથી પણ આત્મા જુદો છે. અતિ સૂક્ષ્મ છે. આવો ઉપદેશ શ્રીસદ્ગુરુએ કર્યો છે. તથાપિ “નચિકેતાને માટે બ્રહ્મદ્વાર ખુલ્લું છે” એ ઉક્તિ હજી મારે આત્માનું વિશેષ સ્વરૂપ જાણવાનું બાકી છે એમ બતાવેછે; આટલો વિચાર કરી—શ્રવણનું મનન કરી ભગવાન યમના ચરણને સ્પર્શી નચિકેતા બિભો યયોઃ હાય જોડી બોલ્યો :—

ભગવાન કરુણાનિધો આપશ્રીની પ્રેમદૃષ્ટિથી હું પોપાઉ છું. આપશ્રીના ચરણપ્રસાદથી મારી યોગ્યતા આપને લાગી હશે તો હું મારે માગેલો ધર પામીશ. આપે શ્રવણ કરાવેલા બોધામૃતમાંથી હું આ પ્રમાણે સમજ્યો છું. જે આત્મતત્ત્વ સમજવાની એ યાચના કરેલી છે તે આત્મતત્ત્વ ધર્મથી જાહેર છે. ધર્મ એટલે ધૃત, ગુરુ, અને દેવની સેવા કરવારૂપ શાસ્ત્રાગ્રી, આ આગ્રીનો આચારવિધિ, તેનાં સાધનો અને તેનું ફલ એ સર્વથી આત્મતત્ત્વ જાહેર છે. તે જ પ્રમાણે શાસ્ત્રે જે કરવાનું કહ્યું છે તે ન કરવું અને નહિ કરવાનું કહ્યું છે તે કરવું, તેનાં સાધન અને ફળ, એ રૂપ અધર્મથી પણ આત્મતત્ત્વ જાહેર છે. અવસ્તુરૂપ માયા, અવિદ્યા, અજ્ઞાન, વિક્ષેપ, અમાન, આ વરણ પ્રત્યાદિ શબ્દોથી કહેવાતો સર્વ પ્રાપ્તિક મલ જે અકૃત કહેવાય છે તે અકૃતથી અને એ અકૃતથી ભાસમાન થતું સ્વાવર, જગમ જગમેતનામક તથા દૃશ્યાદૃશ્ય સર્વ જગત જે કૃત કહેવાય છે તે કૃતથી પણ આત્મતત્ત્વ જાહેર છે. તે કાંઈનું કાર્ય નથી અને કારણ પણ નથી. આત્મતત્ત્વ ભૂતકાલ અને ભવિષ્યકાલથી જાહેર છે.

૧. એમાં ૧૪મો શ્રુતિનો અર્થ આવેછે.

અર્થાત્ તે ત્રિકાલાબ્યાધ્ય છે. હે શ્રીગુરુપાદ! તે સર્વ વ્યવહાર
જોગ્યરથી અતીત આત્મતત્ત્વને આપ સારી રીતે જુઓછા-જણાછા
આટે તે મને કહેા.

હે નચિકેતા! ૨ જે આત્માને ઋગાદિક સર્વવેદો-આત્મ-
સ્વરૂપનું ગાન કરનારાં સધળાં ઉપનિષદો પ્રતિપાદન કરેછે. આત્મા
એક છે, સત્ય છે, જ્ઞાનરૂપ છે, સર્વવ્યાપી છે, અકર્તા છે, અલોકતા છે,
સર્વભય છે, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ છે, સર્વથી મહાન્ છે, એ જ જ્ઞાતવ્ય છે,
એ જ છે, છે ને છે, એનાથી બીજું કંઈ નથી, સર્વત્ર અભેદ છે, એક
રસ છે, એ જ ધ્યેય છે, આ પ્રમાણે અનંત શ્રુતિઓ કહેછે. જ્ઞાનમાર્ગનું
પ્રતિપાદન કરનાર ઉપનિષદો આત્મસ્વરૂપનું જ પ્રતિપાદન કરેછે. ૩૬૫-

૧. ભૂત, લવિષ્ય અને વર્તમાન એ ત્રણે કાળથી બાધ પામે નહિ
તેવું છે. અર્થાત્ ભૂતકાળે નહોતું એમ નહિ, લવિષ્યકાળે
નહિ હોય એમ નહિ, માત્ર વર્તમાનમાં જ છે એમ નહિ
સર્વદા સતરૂપે છે જ.

૨. એમાં ૧૫મી શ્રુતિનો અર્થ આવેછે.

૩. કૃષ્ણવૃત્ત પાંચ પ્રકારનું છે. (૧) ત્રણ દિવસ સવારમાં, ત્રણ
દિવસ સાંજે અને ત્રણ દિવસ ચાચના વગર બીજાએ આપેલું જન્મનું અને
ત્રણ દિવસ ઉપવાસ કરવો, આને પ્રાણપત્યકૃષ્ણ કહેછે. (૨) પાંચ દિવસ
અતુકમે પચગવ્ય અને એક દિવસ દર્ભનું બિકાળેલું પાણી પીને રહેવું
અને એક દિવસ ઉપવાસ કરવો, આને સાંતપનકૃષ્ણ કહેછે. (૩) ત્રણ
દિવસ રોજ ત્રણ વખત ભાતનો એક કોળીઓ ખાવો અને ત્રણ દિવસ
ઉપવાસ કરવો, આને અતિકૃષ્ણ કહેછે. (૪) ત્રણ દિવસસુધી બિન પાણી,
બિન દૂધ, બિન ઘી અને વરાળ માત્ર પીવી, બીજું કંઈ ખાવું નહિ ને
રોજ એક વાર સ્નાન કરીને સ્ત્રીરના સર્વ અવયવોને કષ્ટ આપવું; આને
તપકૃષ્ણ કહેછે. (૫) બાર દિવસસુધી ઈદ્રિયા અને આત્માને વરા રાખી
ઉપવાસ કરવા, આને પરાકૃષ્ણ કહેછે. ચાંદ્રાયણ ચાર પ્રકારનું છે.
(૧) પૂનમને દિવસે ૧૫ કોળીઓ, ખાય પછી રોજ અડેક કોળીઓ ઓછા
એમ ચૌદરો એક કોળીઓ ખાઈ અમાસે ઉપવાસ કરી પછી શુક્લ પક્ષમાં
ચંદ્રની કળા પ્રમાણે કોળીઓ વધારે ખાય અને સવાર, બપોર ને સાંજે
સ્નાન કરે એમ આખો માસ કરે તે પિપીલિકામધ્ય ચાંદ્રાયણ કહેવાય છે.
(૨) એ જ પ્રમાણે શુક્લપક્ષના પડવાથી વૃતનો આરંભ કરી એક માસે પૂરું
કરે તે તે યંવમધ્ય ચાંદ્રાયણ કહેવાય છે. (૩) રોજ એક માસ સુધી

ચાંદ્રાયણાદિકં અને યજુર્ષ્વેદ કર્મો પણ જે આત્માને કહેછે. વળી જે આત્માને ઇચ્છતા ઋષિ મુનિ ઈલાદિ શ્રીયુરુકુલવાસ કરી અષ્ટપ્રકારનું નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય પાળેછે, તે આત્મસ્વરૂપ મંદબધિ-કારીઓની ગતિને માટે હું તને સંક્ષેપવડે કહુ છું : તે આ ઉચ્ચાર છે, એમ તું જાણ. આ ઉચ્ચાર પ્રણવ કહેવાયછે. તેનાં અ, ડ, મ્ અને અર્ધ માત્રા એમ ચાર પાદ છે; તે જ આત્મા છે, તે જ બ્રહ્મ છે અને તે ચાર પાદથી આખી વ્યષ્ટિસમષ્ટિની સમજણ ગણાય છે. પ્રતિશરીરમાં ભાસતું ચૈતન્ય તે વ્યષ્ટિ કહેવાયછે. જેમ તું, હું, આ પ્રત્યેક દેવ ઇત્યાદિ એ વ્યષ્ટિ છે. આ બધી વ્યષ્ટિઓ જ્યારે એકઠી ગણી લેવામાં આવેછે ત્યારે તે સમષ્ટિ કહેવાયછે. જેમ એક મનુષ્યશરીરમાં જૂદા જૂદા અવયવો ભિન્નભિન્ન નામથી વ્યવહારાયછે તથાપિ એ બધાનો સંઘાત માનવશરીર કહેવાય છે, તેમ સમગ્રવ્યષ્ટિઓના સંઘાતને સમષ્ટિ કહેવામાં આવેછે. હે નચિકેતા ! આ પ્રતિવ્યક્તિઓનાં રથૂલશરીરો તું જુએછે તેમ જ તેમનો સંઘાત પણ સમષ્ટિનું રથૂલશરીર છે એમ તું સમજ. વ્યષ્ટિસમષ્ટિના આ રથૂલસ્વરૂપને વિશ્વ—વૈશ્વાનર (વિરાટ)

અરણ્યના અનાજના આઠ કોળીઆ ખાય તો તે યતિ ચાંદ્રાયણ કહેવાય. (૪) દિન એક માસ સુધી સાંજ સવાર ચાર ચાર કોળીઆ ખાય તો તે શિશુ ચાંદ્રાયણ કહેવાય. મનુ. અધ્યા. ૧૧મે શ્લોક ૨૧૧-૨૧૯.

૧. કર્મ આત્મજ્ઞાનનાં અંતરંગ સાધન નથી, પણ નિષ્કામપણે આચરાતાં તેઓ ચિત્તમલ થઈ તેની શુદ્ધિ કરવાનાં સાધન છે. શુદ્ધ ચિત્તમાં આત્મજ્ઞાન પ્રકટવા સંભવ છે. આવી રીતે કર્મ પણ આત્માનું જ પ્રતિપાદન કરેછે.

સ્મરણં કીર્તનં કલિઃ પ્રેક્ષણં ગુહ્યભાષણમ્ ।

સંકલ્પોઽધ્યવસાયશ્ચ ક્રિયાનિર્વૃત્તિરેવ ચ ॥ ૧ ॥

અતન્મેયુનમદાંગં પ્રવદન્તિ મત્તીવિષ્ણુઃ ।

વિપરીતં બ્રહ્મચર્યમેતદેવાદલક્ષણમ્ ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ :—ત્રીનું મનમાં સ્મરણ કરવું, તે સંબંધી મોઢી કીર્તન કરવું, તેની સાથે હાસ્યવિલાસ કરવો, તેનું દર્શન કરવું, તે સાથે એકાંત વાતી કરવી, તેના ભોગનો મનમાં સંકલ્પ કરવો, તેના ભોગનો નિશ્ચય કરવો, ને તે સાથે સંભોગ કરવો, આ મેયુનનાં આઠ અંગ શુદ્ધિમાનો કહેછે. એથી વિપરીત અંગવાળુ આ બ્રહ્મચર્ય પણ અષ્ટપ્રકારનું છે.

૨. આઠ અંગ મો મુતિ પૂરી થઈ.

કહે છે. તે જાત્રદવસ્થાનો અભિમાની છે અને પ્રણવમાં તેની ઝકાર સાંજા છે જાત્રદવસ્થાવાળી પ્રત્યેક વ્યક્તિનો અભિમાની વિશ્વ જેમ પોતાનાં બાહ્યકરણો વડે કર્મ કરે છે. અને બાહ્યવિષયો—સ્થૂળવિષયોને ભોગવે છે. તેમ સમષ્ટિની જાત્રદવસ્થામાં વૈશ્વાનર પણ પ્રવૃત્તિમાં હોય છે. આકાશમાં અનંત પ્રહારોનું કરવું, પ્રકાશનું, લોપાનું નવું ઉદ્ભવનું ઇલાદિરૂપે તે સ્પષ્ટ છે. આ પ્રમાણે પ્રણવમાંના ઝકારને સમજવો અને પ્રહારની ભાવના કરવી.

પ્રતિવ્યક્તિ હમેશાં કાંઈ જાત્રજ રહે છે એમ નથી. ગાઠ નિદ્રા આવતાં પહેલાં વચમાં એક અવસ્થા થાય છે, જેને આપણે સ્વપ્ન કહીએ છીએ. સ્વપ્નમાં પ્રતિવ્યક્તિ ભિન્નભિન્ન વૈભવો કદેપે છે અને ભોગવે છે એમ તેને અનુભવ છે; પરંતુ તે વખતે સ્થૂળ શરીર અથવા બાહ્ય કરણો કાંઈ કામ કરતાં નથી. એક માણસ સ્વપ્નમાં પરદેશ જાય છે, ત્યાં અનેક આહારવિહાર કરે છે, તથાપિ તેનું સ્થૂળ પોતાનો પથારીમાં જ હોય છે. સ્વપ્નના આહારવિહારોથી સ્થૂળને કિંચિત્ પણ પોષણ મળતું નથી. ત્યારે આ બધો ભોગવેલો ભોગ તે કેવો ? એ ભોગવેલો ભોગ સૂક્ષ્મ છે. સ્થૂળ નથી. વ્યક્તિને જેમ સ્વમાવસ્થા છે તેમ સમષ્ટિને પણ સ્વમાવસ્થા છે. વ્યક્તિ જેમ સ્થૂળ પ્રવૃત્તિથી મૂકાઈ સ્વપ્નમાં સૂક્ષ્મ પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ પોતે પોતાના જ રૂપને જુએ છે ને ભોગવે છે, તેમ સમષ્ટિ પણ સ્વમાવસ્થામાં સ્થૂળ પ્રવૃત્તિથી મૂકાઈ જઈ પોતે પોતાના જ સ્વરૂપનાં ધ્યાનમાં રહે છે. સ્વમાવસ્થામાં વ્યક્તિસમષ્ટિના અભિમાનનું જે અણુ છે તે તૈજસ અને દિરણ્યગર્ભ કહેવાય છે; પ્રણવની મધ્યના ઝકારમાં આ પ્રમાણે ભાવના કરવી. આમ તેનું બીજું પાદ થાય છે.

જેમ વ્યક્તિસમષ્ટિની જાત્રજ અને સ્વપ્ન એવી બે અવસ્થા છે તેમ ત્રીજી સુષુપ્તિ પણ અવસ્થા છે. તેમાં વ્યક્તિ કે સમષ્ટિ કાંઈ ઇચ્છતી નથી, તેમ સ્વપ્ન પણ જોતી નથી. આ અવસ્થામાં સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ બન્ને પ્રવૃત્તિ હાથ ધરે છે. એ પ્રલય જ છે. વ્યક્તિની સુષુપ્તિ અવસ્થામાં તેના ચેતનને આનંદનો અનુભવ થાય છે; કેમકે જાત્રા પછી માણસ કહે છે કે “મેં આજે બહુ મીઠી ઉંઘ લીધી. મને કાંઈ જાત્રનું દુઃખ નહોતું. મારી આજની નિદ્રા મને સુખમય બાંસી” જેમ

બ્યષ્ટિને તેમ સમષ્ટિને પણ આ અવસ્થામાં આનંદ જ હોય છે. આ આનંદનો અતુલ્ય જે અણુમાં થાય છે તે પ્રાણ અને ઈશ્વર કહેવાય છે. પ્રણવમાંના મુક્તરમાં આનો વિનિયોગ છે. એ આનંદ રૂપમાંથી જ સર્વ ઉદ્ભવે છે અને પાછું તેમાં જ વિરમે છે.

હે નચિકેતા ! આ ત્રણ અવસ્થાસાથે પ્રણવને જોડી તેમાં બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવું તે સખીજસમાધિ છે ; આની પછી નિર્બીજ સમાધિ છે તે અમાત્રા છે. ત્રણ અવસ્થાસુધી બ્રહ્મનું ધ્યાન પુનઃ પુનઃ થાય, ચિત્ત આનંદમય થઈ જાય, ત્યારપછી નિર્બીજની સંપ્રાપ્તિ થયે છે. સુષુપ્તિમાંથી વ્યક્તિ સ્વપ્નમાં આવે છે અને પછી જાગૃત થાય છે. પોતાના કર્મશેષના પ્રાગલ્ભ્યથી માનવને અવસ્થાંતરની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેની વાસનાઓનો ક્ષય થઈ જાય તે તેમાં આવે નહિ ; એટલે સુષુપ્તિમાંથી સ્વપ્નમાં આવે નહિ. અર્થાત્ પ્રણવ સાથે બ્રહ્મધ્યાન કરતાં કરતાં સ્વપ્નાવસ્થામાં જે સ્વરૂપભાન થાય છે તે થાય નહિ. સૂક્ષ્મ વિષયો કે વાસનાઓ રહે નહિ તો પછી સૂક્ષ્મ વિષય તો ક્યાંથી જ રહે સૂક્ષ્મસૂક્ષ્મની વચ્ચેની કે સૂક્ષ્મ અને આનંદની વચ્ચેની પણ સ્થિતિ રહે નહિ ; બ્યષ્ટિ અથવા સમષ્ટિની આવી અવસ્થા તે અમાત્રા. આને તુરીય કહે છે. એમાં જ્ઞાન નથી, અજ્ઞાન નથી, દૃષ્ટ નથી, અદૃષ્ટ નથી, તે કોઈ પણ રીતે બ્યવહાર્ય નથી, અગ્રાહ્ય છે, અચિંત્ય છે, કોઈ જાતની સંજ્ઞા વગરનું છે, તેમાં પ્રપંચ માત્ર નથી, એકરસ છે, અદ્ભુત છે, શાંત છે અને શિવ છે. એ જ આત્મા છે, એ જ બ્રહ્મ છે અને તે જ જાણવા યોગ્ય છે.*

હે નચિકેતા ! આ પ્રમાણે પ્રણવની સાથે એકતા કરી તે પ્રણવરૂપ બ્રહ્મ ‘હું જ છું’ એમ જે ઉપાસવામાં આવે તો તે, પ્રણવની આલંબનઉપાસના કહેવાય છે. જેઓ મંદ અધિકારી છે, તેઓ જે આ ઉપાસના કરી શકે નહિ, તો તેમણે ઉચ્ચારરૂપ પ્રણવમાં બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવું. જેમ શાલિગ્રામમાં પાપાણ્યમુદ્ધિ છે તે કહાડી નાંખી તેમાં વિષ્ણુમુદ્ધિ કરાય છે તેમ. ઉચ્ચાર જે એક અક્ષર છે તેમાંથી અક્ષરમુદ્ધિ

* માંડૂચોપનિષત્ જોડુ.

કહાડી નાંખી તેમાં પરાપર અહમ્મદિ કરવી. આવી ઉપાસના કરવી તે પ્રતીકોપાસના કહેવાયછે.

સખીજ સમાધિસુધીમાં-પ્રણવની અહમ્મદિ એકતા કરતાંસુધીમાં જોયું કે સમષ્ટિતું એ આનાંદભુક્ત્વરૂપ છે. એ સ્વરૂપ ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન એ ત્રણ કાલ સાથે તથા ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલયસાથે સંબંધવાળું છે. એ સર્વતું કારણ છે, માયારૂપ ઉપાધિવાળું છે, સર્વતું આધાર છે, સર્વતું રક્ષક છે, શુભાશુભ કર્મોનું યથાવત્ ફલ દેનાર છે, અને સર્વવ્યાપી છે. અહમ્મદિ આ રૂપ તે અપર-અહમ્મદિ કહેવાયછે. એ શબ્દઅહમ્મદિ તથા સગુણઅહમ્મદિના નામથી પણ વ્યવહારાયછે. એટલામાટે ^૧ આ પ્રણવ અક્ષર જ અપરઅહમ્મદિ છે. વળી એ પ્રણવ અક્ષર જ પરઅહમ્મદિ છે, એમ પણ નિર્બીજ-સમાધિના અમાત્ર રૂપથી તને જણાવ્યું છે. આ પ્રણવ અક્ષરને એમ જ જાણીને જે અધિકારી જેને ઇચ્છે તે તેનું થાય.^૧ એટલે હે નચિકેતા ! જે અધિકારી આ પ્રણવરૂપમાં સગુણની ઉપાસના કરે તેને સગુણ પ્રાપ્તિ થાય, અને પરરૂપ નિર્ગુણઅહમ્મદિની ઉપાસના કરે તો તે, તે પણ જાણે. અર્થાત્ પરાપર અહમ્મદિ આલંબનોપાસના અને પ્રતીકોપાસના એમ બંને ઉપાસના ઉદ્ધારરૂપ પ્રણવમાં કરાયછે. આત્મસ્વરૂપની જિજ્ઞાસા ધરાવનાર અધિકારીઓમાં ^૨ આ પ્રણવનું આલંબન અતિશ્રેષ્ઠ છે. તને “હે નચિકેતા” કહેવાથી જેમ તું પ્રબોધાઇ જાયછે, તેમ પ્રતિવાસોચ્છવાસ સાથે પ્રણવનું ઉચ્ચારણ થવાથી ચિત્તમાંના રજસતમસ્ ઉડી જતાં તેમાં આત્મસ્વરૂપનું બોધન થાયછે, માટે આ પ્રણવનું આલંબન તે પર અને અપરઅહમ્મદિ છે. એ આલંબનને એના ખરા રૂપે જાણીને તે જાણનાર અધિકારી અહમ્મદિલોકમાં પૂજાયછે.^૨ જે અધિકારી અહમ્મદિના વાયક પ્રણવમાં આલંબન કે પ્રતીકોપાસના કરેછે તે પ્રારબ્ધ ભોગવતાં સુધી જીવન-મુક્તિનું સુખ ભોગવેછે, અને વિદેહમુક્તિ થયા પછી બીજા કોઇ લોકમાં અચકાયા વગર અહમ્મદિલોકમાં ચાલ્યો જાયછે. ત્યાંજ સ્થિત થાયછે. અહમ્મદિ જાયછે.

૧. એમાં ૧૬ મી શ્રુતિનો અર્થ આવેછે.

૨. એમાં ૧૭ મી શ્રુતિનો અર્થ આવેછે.

ૐ કારણ પ્રણવની ઉપાસનાથી પમાતો ૧ આ જ્ઞાનરવરૂપ
 આત્મા કોઈથી ઉત્પન્ન થતો નથી અથવા મરતો નથી. આત્મા
 જન્મમરણાદિ સર્વ વિકારોથી રહિત છે. જે જે પદાર્થોની ઉત્પત્તિ
 છે તે તે પદાર્થને ઉત્પત્તિનું કારણ છે. મૃત્તિકા અને કુલાલાદિ કારણો
 છે તો જ ઘડાની ઉત્પત્તિ છે. આત્માનું કોઈ કારણ હોય એવી
 પ્રતીતિ થતી નથી. એટલામાટે તે જન્મતો નથી. જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય
 છે તેને ઉત્પન્ન થવું, હોવું, વધવું, પરિણામ પામવું, ઘસાવું અને વિનાશ
 પામવું એવા છ વિકારો લાગે છે. આત્મા જન્મતો નથી માટે તેને આ
 છ વિકારો લાગતા નથી, એટલે તે મરતો નથી. વિકારરહિત છે, એક
 છે. આથી ફરીને એ આત્માથી પણ કોઈ ઉત્પન્ન થતો નથી. હે
 નયિકેતા ! ઘડાનું કારણ મૃત્તિકા, મૃત્તિકાનું કારણ પૃથ્વી, પૃથ્વીનું જલ,
 જલનું તેજ, તેજનું વાયુ, વાયુનું આકાશ એમ ઉત્તરોત્તર જોતાં છેવટે
 સર્વનું કારણ માયા થાય છે. આ માયા પણ બ્રહ્માના એક દેશમાં છે
 માટે સર્વનું કારણ બ્રહ્મા છે, એટલે બ્રહ્મથી સર્વ ઉત્પન્ન થયું છે એમનું
 સમજણ નહિ. બ્રહ્મામાં આ કંઈ ઉત્પન્ન થયું જ નથી. અનિર્વચનીય
 માયાના અગ્નિપ્રભાવથી તેમાં આ સર્વ વિવર્ત્ય છે-માત્ર ભાર્યું છે.
 વાસ્તવિક નથી. બ્રહ્મા તો અવિકારી છે એટલે તેનાથી કંઈ ઉત્પન્ન થતું
 નથી; માટે જ બ્રહ્મા અથવા આત્મા અજ છે. છે, છે ને છે માટે તે
 નિત્ય છે. એના વગરનું કોઈ પણ સ્થવ્ર નથી તેમ એના વિનાનો કોઈ
 કાલ પણ નથી; માટે આત્મા શાશ્વત છે. પુત્ર નયિકેતા ! પિતામહના
 આયુષ્યમાં હું પાંચ લાખ ચાર હજાર વખત ફરી ફરીને રાજ્ય ભોગ
 વું છું. અધુના મારા રાજ્યનો અઠાવીશમો કલિ પ્રવર્તે છે. એટલા બધા
 સમયમાં તો મેં આત્માને જેવો ને તેવો જ અનુભવ્યો છે; એટલામાટે
 આ આત્મા પુરાણ છે. કોઈ પણ જાતની વૃદ્ધિ કે ક્ષય વગરનો છે.
 એક ઘડાને ફોડા નાંખવાથી જેમ ઘડાકાશનો નાશ થતો નથી, તેમ
 આ શરીરરૂપ ઉપાધિનો નાશ થવાથી આત્મા નાશ પામતો
 નથી. મૃતશરીરમાં આત્મા છે કે નથી, અર્થાત્ શરીર મુખ્યાથી આ-
 ત્મા મરી જાય છે કે નથી મરી જતો એવી તને જે શંકા યદ્ય છે તેનું

૧. એમાં ૧૮મી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

૨. પાછળ પૃષ્ઠ ૪૮ની ૧લી ટીપમાં મેળવો.

આથી નિરાકરણ થયું એમ તું સમજી લઈશ એવું હું ધારું છું. હે નયિકેતા ! આ અસંગાત્મા કોઈ પણ પદાર્થથી હણાતો નથી તેમ કોઈને હણતો નથી. છતાં જે માણસ હું આને ^૧ હણીશ અને એમ હણ્યા પછી હું એનો હણનાર છું એમ જો પોતાને માને, અથવા શરીરમાં જેની આત્મબુદ્ધિ છે એવો શરીરથી હણાએલો માણસ આત્માને હણાઈ ગયો છે એમ માને, તો તે બંને જણા આત્મસ્વરૂપને નથી જાણતા. આ દેખાતા ધટાપટાદિક સર્વ પદાર્થો પંચમહાભૂતના કાર્યરૂપ છે, વળી રથૂલભૂત, સૂક્ષ્મભૂતો જે અપંચીકૃત છે તેના કાર્યરૂપ છે, અને એ અપંચીકૃત ભૂતો માયાના કાર્યરૂપ છે; આમ ઉત્તરોત્તર કાર્યરૂપ પદાર્થો નાશવંત છે. જે એક પદાર્થનું કારણ છે તે બીજાનું કાર્ય છે. મહાભૂતો ઘટપટાદિનું કારણ છે પણ તેઓ અપંચીકૃત સૂક્ષ્મભૂતોના કાર્યરૂપ છે. આથી એમ જણાય છે કે કાર્યરૂપ પદાર્થ નાશવંત છે તેમ કારણરૂપ પદાર્થ પણ નાશવંત છે. કાર્ય કારણ બંને નાશવંત છે, અનાત્મ છે. માયા સર્વનું કારણ છે તે અજ્ઞાનરૂપ છે અને જ્ઞાન થતાં નાશ પામે છે. આત્મા કોઈનું કાર્ય નથી તેમ કારણ પણ નથી; માટે આ હણતો નથી કે હણાતો નથી. જેઓ અને હણનારો અને હણાયો માને છે, તેઓ કદાચ સર્વશાસ્ત્રના જાણનારો હોય તોપણ આત્માને તો નથી જ જાણતા. નૈયાયિકો પૃથિવી, જલ, તેજ, વાયુ છત્વાદિને તેની રથૂલરૂપતાને વિચાર કરી કાર્યરૂપે માને છે ને તે કાર્યરૂપને નાશવંત માને છે; પણ તેનાં પરમાણુરૂપે પૃથિવી, જલ, તેજ, વાયુ છે એમને નિત્ય માને છે. આ સર્વ પરમાણુઓ આકાશમાં છે, તે આકાશને તથા મન, દિશા અને કાળ એ પદાર્થોને પણ નિત્ય માને છે, આત્મા તો આ સર્વનું અધિષ્ઠાન છે, માટે તે નિત્ય જ છે, અહન્ય છે, અચ્છેદ્ય છે, આમ તર્કવાદને અનુસરતાં પણ આત્મા નિત્ય છે એમ સમજાય છે.

હે નયિકેતા ! નૈયાયિકો પદાર્થોનાં પરમાણુઓને અતિ સૂક્ષ્મ માને છે. એ સૂક્ષ્મતાની અવધિ છે, પરંતુ એ સૂક્ષ્મ પરમાણુઓમાં પણ આત્મા અનુસ્યૂત છે એટલા માટે ^૨આત્મા સૂક્ષ્મથી પણ

૧. એમાં ૧૯મી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

૨. એમાં ૨૦મી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

અતિ સૂક્ષ્મ છે. આત્માની આ પ્રમાણેની સૂક્ષ્મતા હોવાથી તે મહાન્ આકાશાદિ પદાર્થોમાં નથી, એમ સમજવાનું નથી. તે તો આકાશનું પણ અધિષ્ઠાન છે. સર્વ બ્રહ્માંડો આકાશમાં છે, માટે બ્રહ્માંડો કરતાં આકાશ મહાન્ છે, વળી આકાશ માયામાં છે, માટે માયા આકાશથી મહાન્ છે. અને માયા બ્રહ્મના એક દેશમાં છે, માટે બ્રહ્મ-આત્મા તેથી પણ મહાન્ છે સર્વ મહાન્ત્થો પણ મહાન્ છે. સર્વમહાન્ પદાર્થોમાં છે અને અતિ સૂક્ષ્મ પદાર્થોમાં પણ છે, એટલે તે સર્વવ્યાપી છે. એના વિના બીજું કંઈ સ્વતંત્ર નથી. બ્રહ્માથી લઈને સ્તબ્ધપર્યંતના આ સર્વ પ્રાણી માત્રના દૃશ્યમાં આત્મા સ્થિત છે. આસ્ત, ભાતિ અને પ્રયત્ન યાવદ્ જગત્ માત્રમાં આત્મા વિરાજ રહેલો જ છે. પુત્ર નચિકેતા ! ગુરુમાં બ્રહ્મશુદ્ધિ રાખનાર તારા જેવા જે યોગ્ય અધિકારીની રૂપરૂપ બાહ્ય વિષયોમાં ઉત્તમ વિરાગભાવના થઈ ગઈ હોય તે અધિકારી અકામી અથવા અકૃત કહેવાય છે. અકામીની સર્વ ઈદ્રિયો પોતપોતાના વિષયોથી નિવૃત્તિ પામી ગઈ હોય છે, અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું હોય છે, ને સ્વરૂપદર્શન તરફ જ વળેલું હોય છે ઈદ્રિયો અને અંતઃકરણ, જે શરીરને ધારણ કરી રાખે છે તેઓ શરીરના ધાતુ કહેવાય છે. તેઓનું બાહ્યાર્થમાંથી અને બાહ્યવૃત્તિઓમાંથી વિરામ પામી જવું તે તેમનો પ્રસાદ કહેવાય છે, અર્થાત્ જે અકામો પુરુષ છે તે પોતાના ધાતુપ્રસાદથી આત્માના (જે ઉપર મંદિમા બતાવ્યો છે) તે મંદિમાને જીએ છે અને પછી વીતશોક થાય છે. આત્માના સ્વરૂપ સુખને અનુભવે છે. આનંદરૂપ બ્રહ્મને જાણનાર તે અધિકારી બ્રહ્મ જ થાય છે.

સર્વવ્યાપી આત્મા જગત્, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થામાં સદ્ગીરૂપે વિરાજે છે. જગદાદિ અવસ્થારૂપ ધાતો તેમાં

૧. સૃષ્ટિના પ્રારંભ કાળમાં શ્રીવિષ્ણુના નાભિકમલમાં શ્રીબ્રહ્મા પ્રકટે છે એ બ્રહ્માના ચૈતન્યરૂપે આત્મા સ્થિત છે. બ્રહ્માની સૃષ્ટિમાં જે જે પ્રાણીઓ છે તેમાં અને સ્તબ્ધ જે જોયું છે તેમાં પણ આત્મા ચૈતન્યરૂપે સ્થિત છે.

૨. આ લોકમાં ભોગવાતાં કર્મકૃત દષ્ટ અને પરલોકમાં ભોગવાતાં કર્મકૃત અદષ્ટ કહેવાય છે.

ધકાતાં છતાં તે અચલ અને કૂટસ્થ છે, આમ છતાં પણ પોતપોતાના વિષયોમાં તણાતી મન આદિ ઇન્દ્રિયોની સાથે તે જાણે પ્રતિબિંબરૂપે જતો હોય એમ ભાસેછે. વળી પ્રતિબિંબસ્વરૂપે આત્મા સ્વચ્ચાંતર કરેછે એમ પણ લાગે છે, આથી કરીને 'એકેલો' અચલ આત્મા દૂર જાયછે એમ કહેવાયછે. ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયો ભોગવી થાકી જાયછે અને પછી વિરામ લેછે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે ઉંઘ આવી ગઈ છે. એ તો પ્રસિદ્ધ વાત છે કે ઉંઘમાં બધી ઇન્દ્રિયો પોતપોતાનું કામ કરતી નથી. આ સમયે ઇન્દ્રિયો સંબંધી જ્ઞાન જે વિશેષવિજ્ઞાન કહેવાયછે તેની સમાપ્તિ થઈ ગઈ હોય છે. ઉંઘમાં-સુષુપ્તિમાં આપણને કાંઈ ખબર પડતી નથી, તથાપિ ઉંઘી લઠયાપછી 'હું સારીરીતે ઉંઘ્યો' એવું અનુભૂતજ્ઞાન આપણે પ્રકાશીએ છીએ. આ જ્ઞાન આત્માના સામાન્ય વિસ્તૃત્ત્વને લઈને થાયછે. વિશેષવિજ્ઞાન બધાં બંધ છતાં પણ સુષુપ્તિમાં સામાન્યવિજ્ઞાન રહેછે, ને તેથી ઉંઘ્યા છતાં-સુષુપ્તિ છતાં આત્મા સર્વથો જાયછે, એમ કહેવાય છે. સુષુપ્તિમાં સ્થૂલ શરીર અને ઇન્દ્રિયો ક્યાંઈ જઈ શકતાં નથી. કોઈ એક દ્વાર પણ તેને જવાનું નથી. આવા સુષુપ્તિરૂપ બંધનથી પણ આત્મા તો એક દ્વારથી નહિ પણ અનેક દ્વારથી જાયછે, માટે તે સર્વથો જાયછે એમ કહેવાયછે. જાત્રુ, સ્વપ્ન કે સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થાથી તે અતીત છે. તુરિય છે. કોઈ જાતના પ્રતિબંધ વગરનો સ્વતંત્ર છે. જલ વાસ્તવિક રીતે વર્ણવિનાનું અને આકૃતિવિનાનું છે. તેમાં સિંદૂર કે હરિતાલ આદિકનું સૂક્ષ્મ ચૂરણનાંખતાં તે રક્ત, પીત આદિરણુવાળું થાયછે. વળી તેને ચોરસ, ગોળ, લંબચોરસાદિ આકારના પાત્રમાં નાંખીએ તો તે તે ઉપાધિથી તે તેવા તેવા સ્વરૂપે દેખાય છે. તેમ શુદ્ધ આત્મા પણ બુદ્ધિઆદિ ઉપાધિઓના તાદાત્મ્ય સંબંધથી તેવો તેવો દેખાયછે. વાસ્તવિકરીતે તે મદ-હર્ષ કે અમદ-અહર્ષવાળો છે નહિ. ધૂટેલા અથવા પાસાદાર દર્પણમાં જોવાથી અવિકૃત મુખની પણ અનેક વિકૃતિઓ દેખાયછે તેમ વિરૂદ્ધધર્મની ઉપાધિથી આત્મામાં અચલત્વ, ગમનત્વ, નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ, હર્ષત્વ અને અહર્ષત્વાદિ અનેક ધર્મોની પ્રતીતિ થાયછે; માટે આત્મા બહુ દુર્વિજ્ઞેય છે. તે આત્મદેવને

મારાથી ખીજો કોણ જાણવાને યોગ્ય થાયછે. મારાથી ખીજો એટલે હું ચેતનરૂપ આત્માથી 'ખીજો કોઈ જડ પદાર્થ તેને જાણી શકતો નથી. ઈંદ્રિયો સર્વ આત્માના સાક્ષિત્વથી જ પોતપોતાના વિષયોનો અનુભવ લેછે. જે તે ન હોય તો લઈ શકે નહિ. આત્મા 'અક્ષુનું અક્ષુ, ઓત્રનું ઓત્ર, મનનું મન,^૧ ઇત્યાદિરૂપે કહેવાયછે તે આટલા જ સાર. આત્મા સ્વતોગમ્ય છે. એને ખીજું કાંઈ જાણી શકતું નથી.^૨ આવો દુર્વિજ્ઞેય આત્મા સ્વતઃ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ તે કારણ એ ત્રણે શરીરવિનાનો છે. સર્વદ્ર પોતાને રૂપે આકાશતુલ્ય અવિકારી છે; તથાપિ દેવ, પિતૃ અને મનુષ્યનાં અનિત્યશરીરોમાં તે પોતાના પ્રત્યગાત્મપણાવડે જ સ્થિત છે, અને સર્વથી મહાન્ તે સર્વવ્યાપી છે. આવા^૩ અશરીર છતાં અનિત્યશરીરમાં સ્થિત મહાન્ વિશુ આત્માને 'હું જ બધા છું' એમ માનીને આત્મસાક્ષાત્કાર કરીને — આત્માનો અપરોક્ષ અનુભવ કરીને ધીર પુરૂષ શોક કરતો નથી.^૪ જ્યાંસુધી હું કર્તા છું, હું બોક્તા છું ઇત્યાદિ બંધ છે ત્યાંસુધી શોક છે. કર્તાબોક્તારૂપ વૃત્તિ એ જ શોક છે. એ જ અજ્ઞાન છે. આ અજ્ઞાન, અદ્વૈતસાક્ષાત્કાર થતાં—જ્ઞાન થતાં નાશ પામી જાયછે. અર્થાત્ જે અધિકારીને અજ્ઞાનરૂપ કારણનો આત્મ-સાક્ષાત્કારથી અભાવ થાયછે તેને ફરીને શોક થતો નથી. વિદેહમુક્તિ સાથે જ સંસારમુક્તિ થાયછે.^૫

હે નચિકેતા ! મહાન્ અને વિશુ એવો આત્મા પંડિતોને પણ દુર્વિજ્ઞેય છે તે એટલા માટે કે,—^૧ આ આત્મા, આત્માના ગુણપ્રકાશક અનંત શબ્દો બોલી જવાથી મેળવો શકાતો નથી. કાંઈ વિપ્ર ચારે વેદનું અધ્યયન કરી જાય, યોગ્ય શિષ્યને અધ્યયન કરાવે તો તેટલાથી તે વિપ્ર આત્મ સ્વરૂપને પામી શકેછે એમ નથી. ઇંચોના અર્થને ધારણ કરી લેવાની શક્તિ જે મેધા કહેવાયછે તે મેધાશક્તિ

૧. દેનોઉપનિષદનો પ્રથમ ખંડનો ખીજો ભાગ જુઓ.
૨. આગળ ત્રેવીશમો મંત્ર આ જ અર્થને સમર્થન કરેછે.
૩. એમાં ૨૨મી શ્રુતિનો અર્થ આવેછે.
૪. ખીજા ગુચ્છના પ્રથમ પુષ્પમાં ૪ શ્રુતિ જુઓ.
૫. એમાં ૨૩મી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

વડે પણ આત્મા મેળવી શકાય એવો નથી. આત્માનું પ્રતિપાદન કરનાર ઉપનિષદો વિનાનાં અનેક શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તેને શ્રવણ કર્યાં હોય તો તે ઘણા શ્રવણવડે પણ આત્મા મેળવી શકતો નથી. આવી આત્માની દુર્વિજ્ઞેયતા છે. પ્રિય નમિકેતા! પામર અને પંડિતો સર્વને આ આત્મા સદા અલભ્ય જ છે એમ સાંભળી તું અધીર થઇશ નહિ. આ સાધક કે જે શ્રીગુરુને અનન્યતાવડે ઉપાસેછે, શ્રીગુરુમાં, ઈશ્વરમાં અને પોતામાં અભેદ અનુભવેછે તે અધિકારી, આ આત્માને કે જે પોતાનો છે તેને ‘હું જ આત્મા છું, સર્વત્ર છું, મારાથી અન્ય કંઈ નથી’ એમ વિચારી પ્રાર્થવે છે તે પોતાના પ્રસન્ન થએલા તે આત્માવડે આત્માને પામવા ચોગ્ય છે. શ્રીગુરુ મુખથી કરાતા શ્રવણમાં ‘હું જ પ્રત્યગ્બ્રહ્મ છું’ એમ સત્વભાવથી જોતાં જે અધિકારી અભેદ ભાવે પોતાના આત્માને ભજેછે તેને એ ભજનવડે જ આ આત્મા પોતાનું પારમાર્થિક યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રકાશે છે. જે અધિકારી શિષ્યની. શ્રીગુરુમાં, શાસ્ત્રમાં, ઈંકારરૂપ પ્રણવમાં, ઈશ્વરમાં કે પોતાના સ્વરૂપમાં જ્યાં જ્યાં અનન્યતા હોય ત્યાં ત્યાં આત્મા પોતાના પ્રભાવથી વાસ્તવિક અભેદરૂપનો તે અધિકારીને સાક્ષાત્કાર કરાવી દે છે. આમ આત્માવડે જ આત્મા પમાયછે. પમાયછે, એટલે કંઈ એકમાંથી બીજું ચાયછે તેમ નહિ. ૧ અભેદપ્રત્યયના આલંબનથી અજ્ઞાન જે વિવેકપ્રજ્ઞાને આચ્છાદિ રહેલું છે તે નાશ થઇ જતાં વિવેકબુદ્ધિ પ્રકાશેછે. સર્વદ્રૃત મિથ્યા થઇ, સર્વત્ર બ્રહ્મમયતાનો અનુભવ ચાયછે.

ઈશ્વરના અને શ્રીગુરુના અનુગ્રહથી જે અધિકારીનું ચિત્ત પ્રસાદન પામેલું છે તે અધિકારી નિજસ્વરૂપનો અનુભવ લેછે પણ જે માણસ, શ્રુતિસ્મૃતિએ નિષેધ કરેલાં ૨ દુશ્ચરિતોથી—પાપ કર્મોથી વિરામ પામેલો નથી, તેથી જે અવિરત છે, તે આત્મા મેળવી શકતો નથી. ઇન્દ્રિયસુખ મેળવવાને જેનું મન તલપી રહ્યું હોયછે તે અશાંત માણસ, વિક્ષિપ્ત ચિત્તવાળો, અને અશાંત મનવાળો માણસ, આત્મા મેળવી શકતો નથી. જેની ઇન્દ્રિયો પોત-

૧ સવત્ર બ્રહ્મ જ છે એવા જ્ઞાનના અવલંબનથી.

૨ એમાં ૨૪મી શ્રુતિનો અર્થ આવેછે.

આ લોકમાં સર્વકોષ પુરુષ ભોજનને અતિ પ્રિય ગણે છે. સર્વ-
નગર ચાલે પણ અન્નવગર ચાલે નહિ. અન્ન જ ઇષ્ટ છે. અન્નમાં
પણ હવિષ્યાન્ન વધારે ઇષ્ટ છે; કેમકે તે પવિત્ર છે. વ્યષ્ટિસમષ્ટિ
સર્વને અન્નરૂપ ભોજ્યની આવશ્યકતા છે. માયાવિશિષ્ટ સમષ્ટિરૂપ ઇશ્વરને
હવિષ્યાન્નરૂપે ધર્મપરાયણ આહાર અને ક્ષત્રિય છે. તેઓ પોતાની ધર્મ-
પરતાવડે ઇશ્વરને પ્રિય છે. ઇશ્વરને સમાન છે. માટે આપ આહાર
ક્ષત્રિયને અહના ભાતરૂપે જણાવોછો, એમ હું સમજીશું. જમણમાં મુખ્ય
ભાત હોય તથાપિ તેને શોભાવનાર ખીન્ન ઉપસ્કરોમાં શાકભાજી વગેરે
જોઈએ. જો તે હોય તો જમણુ સાર્ય થાય, નહિતો વૃથા, એમ વ્ય-
વહાર સમજાય છે. ધર્મપરાયણ આહારક્ષત્રિય ઇશ્વરના ભાતરૂપે હોય
તોપણ શ્રીયમરાજરૂપ શાક ન હોય તો તે વૃથા છે. ભગવાન્ યમથી
સંસ્કારી થએલા કે તેનું કર્મદ્રષ્ટાપણું જોઈ ધર્મપરાયણ રહેલા આહાર-
ક્ષત્રિય શ્રીઇશ્વરને પ્રિય છે. અધર્માચરણે ચાલી તેને અપ્રિય થએલા
આહારક્ષત્રિયો ઇશ્વરને પ્રિય નથી, માટે યમ શ્રીઇશ્વરના શાકને સ્થાને
છે એમ હું સમજ્યો છું.

ભગવાન્ યમરાજ કહે છે. પુત્ર નચિકેતા ! તારા સમજવામાં
વિશેષ ફેર નથી. આહાર—ક્ષત્રિયનું અહપ્રતિ ઓદનસ્વરૂપ તું ઠીક
સમજ્યો છે. મૃત્યુપ્રતિ પણ તે ઠીક જ કલ્પના કરી છે. સર્વ-
પુરુષોનાં નિભચિત્રનું અવલોકન કરનારી ^૧ શ્રીસમષ્ટિભગવાનની ૧૩
શક્તિઓમાંની હું મૃત્યુ-યમ એક શક્તિ છું એ વાત ખરી છે. સર્વ
કર્મફલનો હું નિર્ણયતા છું, વ્યવસ્થાપક છું, એ વાત ખરી છે; તથાપિ
તેમનો પ્રેરક કે રક્ષક નથી. એને માટે તો આહાર—ક્ષત્રિયો જ છે.
મારું કર્મફલમાં નિર્ણયત્વ છે એ પણ આહારોથી જ પ્રસિદ્ધિ પામે છે.
ક્ષત્રિયો ધર્મના રક્ષક હોવાથી આહારોના અંગભૂત હોઈ આહારોના
જેટલી જ યોગ્યતા પામે છે. એટલા માટે હું મૃત્યુ-કરતાં પણ માયા-
વિશિષ્ટ ઇશ્વરની સંતૃપ્તિમાં આહારક્ષત્રિય વધારે ઉપયોગી છે, માટે

૧. આદિત્યર્ચદ્રાવનિલોડનલક્ષ ઘૌર્ભૂમિરાપો હૃદયં યમઃ :

અહશ રાત્રિઃ સમે ચ સંધ્યે ધર્મોઽપિ જાનાતિ નરસ્ય વૃત્તમ્

અર્થ—સૂર્ય, ચંદ્ર, વાયુ, ઉષ્મા, આકાશ, પૃથ્વી, જલ, હૃદય, રાત્રિ,
હૃદયારતસંધ્યા, ને ધર્મ એ તેરશક્તિઓ મનુષ્યનાં કર્મના સાક્ષી છે.

તેઓ ઓદન છે. હું તેમના કરતાં ધર્મસંસ્થાપન માટે ન્યૂન ઉપયોગનો હોવાથી ઈશ્વરના શાકભાજી-સમાન છું. આ ઓદન અને શાકભાજી સર્વનો સમઘિભગવાન બોક્તા છે. એ સર્વને યોગ્યકાલે પોતાના સ્વરૂપમાં મેળવી લે છે. આમ ઈશ્વર, કલ્પના અંતમાં સર્વનો બળી જનારો હોવાથી અને પાછળ પછી પોતાને સ્વરૂપે વિરાજમાન રહેતો હોવાથી “કલ્પાન્તે નટનાટનપ્રમુદિતઃ શ્રીસિદ્ધયોગીશ્વરઃ ક્રીડાનાટકનાથકો વિજયતે દેવો મહાભૈરવઃ” અનેક પ્રકારની ક્રિયારૂપ નટના નટનથી હર્ષ પામેલો મહાભૈરવરૂપ શ્રીસિદ્ધયોગીશ્વરદેવ, કલ્પના અંતમાં ક્રીડાનાટકના સ્વામીસ્વરૂપે જ-સદા એક ને એક સ્વરૂપે જ વિરાજે છે.’ પુત્ર નચિકેતા! આ ભૂમારૂપ બ્રહ્મને અનધિકારિપુરુષો સમજી શકતા નથી. શ્રીગુરુપાદથી દીક્ષિત થઇ પૂર્ણ કૃપા પામેલા હોય તે જ અનુભવે છે.

પ્રિયવાચક! અત્યારસુધીમાં આપણને મહાત્મા નચિકેતાએ શું શું આપ્યું તે જોઇ જઇએ તો ઠીક. આપણે સર્વેએ નચિકેતા-કુસ્ત્રમગુચ્છના પ્રથમપુષ્પની સુગંધ માનસિક પ્રવૃત્તિથી પાછી લઇ લેવી. આ ખીજ પુષ્પમાં પણ ઘણું જોવાનું છે. આત્મવિદ્યારૂપ શ્રેય છે તે આ પુષ્પની કળી છે. યજ્ઞયાગાદિક કર્મરૂપ શ્રેય, આ શ્રેયકળીનું વજ છે. વજથી કળી ઠંકાયેલી છે. અજ્ઞાનથી જ્ઞાન ઠંકાયેલું છે. પુષ્પકળી-ઉપર સૂર્યનો તાપ આવી મળતાં તે જેમ વિકાસ પામે છે, તેમ શ્રેયકળીમાં દોષદૃષ્ટિ કરવારૂપ અંતઃકરણની વૃત્તિનો તાપ આવતાં શ્રેયકળી વિકાસ પામે છે. શ્રેયવજ તેનાથી છૂટું પડે છે, શ્રીગુરુશુશ્રૂપા કરવાથી નચિકેતાએ આ મેળવ્યું છે, એટલું જ નહિ પણ શ્રીગુરુમુખથી અતિ પ્રશંસા પામ્યો છે. જ્ઞાતવ્યવસ્તુને જાણતો થયો છે. આ સઘળું શાથી થયું તે જો સંભારીએ તો, સ્વધર્મનિષ્ઠા, પિતૃભક્તિ, સત્યપ્રેમ, શ્રીગુરુશ્રદ્ધા, શ્રીગુરુભક્તિ, આંતરશુદ્ધિ અને અધિકારપરામણતાને લઇ શ્રીગુરુની પ્રસન્નતાથી તેણે મેળવ્યું છે એમ આપણે જોયું. આટલી બધી યોગ્યતા મેળવવાનો માર્ગ બતાવનાર પવિત્ર નચિકેતા છે એમ આપણને લાગ્યા વગર રહેશે નહિ. તેના આઠલા ચારિત્ર્યને જોઇ વાચક! તું દોરાતો હોઈ તો હાલ એમ માન કે પવિત્ર નચિકેતા જ તારો નેતા છે. તે જ તારો ગુરુ છે. એનું કિશોરવય, બ્રહ્મચર્યાવસ્થા અને નિશ્ચયની

અતિ પ્રસન્નતા એટલાં વાનાં જ તેનામાં ઈશ્વરત્વવૃત્તિને પ્રકટાવેછે. સમદ્વિરૂપ માયાવી ઈશ્વર સર્વના ભોક્તારૂપે હોઇને મહાભૈરવરૂપ છે, તો મહાત્મા નચિકેતા તેનો બાલવેષ છતાં જિજ્ઞાસુઓના નેતારૂપ હોવાથી તે શ્રીબૃહદ્ભૈરવને સ્વરૂપેછે. આપણે તેને ઉપાસીએ— * આનીલકુંતલમલક્તકરક્તવર્ણ મૌજીવિવંધિતકર્ટિ મુખમંબુજાક્ષમ્ । કલ્યાણ-કીર્તિકમનીયસુપાર્ણદંડં વંદામહે વટુકનાથમમીષ્ટસિદ્ધૈ

બીજું પુષ્પ સમાપ્ત.

પુષ્પ ૩ જી.

આત્માનું સ્વરૂપ પાછળ તે દુર્દર્શ ધૃત્યાદિ મંત્રમાં કહેવા-પ્રમાણે અતિગહન છે એમ ભગવાન યમરાજાએ જણાવ્યું છે. વળી તેમ જ મંત્રમાં અધ્યાત્મયોગવડે તે જાણી શકાયછે એમ પણ બતાવ્યું છે. આ ઉક્તિને લક્ષમાં લઇ મહાત્મા નચિકેતા પોતાના મન સાથે વિચારવા લાગ્યો કે—હૈંકારરૂપ પ્રણુવમાં પરાપરબ્રહ્મને અભેદપૂર્વક અવલોકી આત્માનો સ ક્ષાત્કાર કરવો એ એક આત્મજ્ઞાન મેળવવાનું સર્વોત્તમ સાધન છે, તથાપિ જગત્માં રોગગ્રસ્ત માણસોને માટે જેમ જૂદા જૂદા ઉપચારો છે તેમ સંસાર રોગથી મુક્ત થવા માટે પણ ભિન્નભિન્ન ઉપાયો હોય તો કેવું સારું? મહાત્મા શ્રીશુરપાદની કૃપાથી સર્વ જગત્ મારી દૃષ્ટિનીએ દેખાયછે. પરમાર્થભાવે અભેદ છતાં માયાપ્રભાવથી તે અનેક રૂપે વિવત્ત્યું છે. એક જ મેઘસમૂહમાંથી વૃષ્ટિરૂપે જલકણો ભિન્નભિન્નરથાને જાયછે તેમ અનંત વ્યક્તિઓ પણ એક જ અધિષ્ઠાનમાંથી જાણે ભિન્નભિન્ન-

● ભાવાર્થ:—જેને શ્યામ અને વાંકડીઆ મોવાળા છે, જેનો વર્ણ અજાતાના જેવો છે, જેણે કેડે મૌલજીનંધન રાખ્યું છે. જેનું મુખ કમલના જેવું છે, જેની કીર્તિ કલ્યાણરૂપ અને જે સુંદર પલાશદંડવાળો છે એવા શ્રી બટુકનાથરૂપ શ્રીનચિકેતાને અમે ઇચ્છિત સિદ્ધિ મેળવવાસારૂ નમસ્કાર કરીએ છીએ.

સ્થાને જતી હોય એમ જણાય છે. પ્રકૃતિનું આમ નાનાત્વ^૧ ભાસવાથી ઉપચારોનું પણ નાનાત્વ હોય તો ઠીક પડે એમ લાગે છે. આટલું વિચારી તેણે પોતાનો આસ બહાર મૂક્યો. સર્વ બાહ્યાંતર કર્મને જાણનાર ભગવાન ચમત્થી આ ઇચ્છા કેમ ગુપ્ત રહી શકે? શિષ્યની સંતૃપ્તિને માટે તેઓ બોલ્યા. પુત્ર નયિકેતા ! વિધાઅવિધાના ભેદપૂર્વક ક્રમકારરૂપ પ્રણવની ઉપાસના અને આત્માનું સ્વરૂપ મેં તને જણાવ્યું. યોગ્ય અધિકારી અવિધાનું અનાત્મત્વ અને અનિત્યત્વ જાણી સ્થિતપ્રજ્ઞ^૨ થઈ બ્રહ્માનંદમાં બન્યો જ રહે એ તેનો પરમપુરુષાર્થ છે. તથાપિ અન્યઅધિકારીઓની જિજ્ઞાસાની શાંતિ કરવાની તને ઇચ્છા છે, તો સ્થરચીની દૃષ્ટનારૂપ ધ્યાન કરતાં આત્મસાક્ષાત્કાર પામશે તે હું તને સંભળાવું છું.

હે નયિકેતા ! પ્રણવના ધ્યાનથી જેને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થયો છે એવા^૩ બ્રહ્મવિદો; ગાર્હપત્ય, દક્ષિણાગ્નિ, આહવનીય, સમ્ય, અને આવસથ્ય એરૂપ પાંચ અગ્નિઓની જેણે ઉપાસના કરી છે તેવા પંચાગ્નયો અને જેણે નાયિકેતાગ્નિને ત્રણવાર ચયન કર્યો છે એવા ત્રિણાયિકેતામહાત્માઓ કહે છે કે આ સંસાર વૃક્ષઉપર જીવ અને શિવ નામના બે પક્ષીઓ છે. તેમાં શિવ છે તે શુદ્ધસત્ત્વમયી^૪ હોવાથી

૧. વિવિધપણું. ૨. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના ૨ જ અધ્યાયના ૫૫ માં શ્લોકમાં સ્થિતપ્રજ્ઞને માટે આમ લખ્યું છે. પ્રજ્ઞહાતિ યદા કામાન્ સવાન્ પાર્થ મનોગતાન્. આત્મન્યેવાત્મના તુષ્ટઃ સ્થિતપ્રજ્ઞસ્તદેવચ્યેત “ હે અર્જુન ! ન્યારે યોગી મનમાં રહેલી સર્વ ઇચ્છાઓને ત્યજ દે, અને આત્મા વડે જ આત્મામાં સંતોષ પામે ત્યારે તે યોગી સ્થિતપ્રજ્ઞ—સ્થિર બુદ્ધિવાળો કહેવાય છે. ૩ એમાં પહેલી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

૪ ચિત્ અને આનંદરૂપ બ્રહ્મના પ્રતિબિંબવાળી તથા સત્ત્વ, રજ અને તમોગુણરૂપ પ્રકૃતિ છે. એ પ્રકૃતિમાં ન્યારે સત્ત્વગુણ વિશેષ હોય છે ત્યારે તે શુદ્ધસત્ત્વ કહેવાય છે. એનું બીજું નામ માયા છે. આ માયામાં ચિદાનંદનું પ્રતિબિંબ છે. એ, પ્રતિબિંબચુકત માયા ચિદાત્મા કહેવાય છે. તે ઇશ્વર અથવા શિવ છે. તે શુદ્ધસત્ત્વરૂપ હોવાથી આત્મપરૂષ છે. પ્રકૃતિ ન્યારે મલિન થાય અર્થાત્ સત્ત્વગુણ દંબાઈ બંધ અને રત્નોગુણ કાંઈક વિશેષ દેખાય ત્યારે મલિન સત્ત્વમયિ કહેવાય છે. આને શાસ્ત્રમાં અવિદ્યા કહે છે. અવિદ્યામાં ચિદાનંદનું પ્રતિબિંબ છે. આ પ્રતિબિંબસહિત અવિદ્યા જીવ કહેવાય છે. તે અવિદ્યાને વશ હોવાથી છાયારૂપ છે. જુઓ શ્રીપંચદશી—ભાષાંતર પૃ. ૧૦ મો.

આતપ-પ્રકાશરૂપ છે. અને જીવ, મલિનસત્ત્વમયી હોવાથી છાયારૂ-
પ છે શિવ-ઈશ્વર, નિત્ય સૂર્યના તડકાની પેઠે અવિકારી છે, અને જીવ
છાયાની પેઠે વિકારી છે. સૂર્યપ્રકાશ જેમ સર્વવ્યક્તિતને પ્રકાશ કરેછે તેમ
ઈશ્વર સર્વતો પ્રકાશક છે. છાયાનું વધવું, ઘટવું, જેમ આતપ ઉપર છે
તેમ છાયારૂપ જીવનું વધવું, ઘટવું ઈશ્વરસત્તાઉપર છે, એટલે કે જીવ
પોતામાં ઈશ્વરીગુણો^૧ વધારે તેમ તે આત્મસ્વરૂપની વધારે નિકટતા
પામતો જાય અને આસુરીગુણો^૨ વધારે તેમ તે તેથી દૂર જતો
જાયછે. આ જીવ અને શિવ બંને બુદ્ધિરૂપ ઉત્કૃષ્ટસ્થાનમાં
રહેલા છે. તેમાં ઈશ્વર સર્વજ્ઞ અને અભોક્તા છે. * ક્લેશ-
કર્મવિપાકાશયૈરપરામૃષ્ટઃ પુરુષવિશેષ ईश्वरः ભૂત, ભવિષ્ય અને

૧. અભયં સત્ત્વસંયુદ્ધિર્જ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતિઃ । દ્વાનં દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ
સ્વાધ્યાયસ્તપઃ આર્જવમ્ ॥૧॥ અહિંસા સત્યમક્રોધસ્ત્યાગઃ શાન્તિરપૈશુનમ્ ।
દયા મૃતબ્વલોલુપ્ત્વમાર્દવં-હીરવાપલમ્ ॥૨॥ તેજઃ ક્ષમા ધૃતિઃ શૌચમદ્રોહો
નાતિમાનિતા । મંબતિ સંપદં દૈવીમભિજાતસ્ય ભારત ॥૩॥

અર્થઃ—૧ શાસ્ત્રાજ્ઞા પાળવામાં નિડરતા, ૨ અંતઃકરણની શુદ્ધિ.
૩ જ્ઞાન અને યોગમાં સ્થિતિ, ૪ દાન, ૫ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, ૬ ઐતર્યમાર્તયજ્ઞ,
૭ વેદાદિનું અધ્યયન, ૮ શરીર, મન અને વાણીને રાજસતામસક્રિયાથી
રોકવાં, ૯ સરલતા, ૧૦ કોઈ પ્રાણીને દુઃખ ન દેવારૂપ અહિંસા, ૧૧ સત્ય,
૧૨ અક્રોધ, ૧૩ શાસ્ત્રવિધિથી કર્મનો ત્યાગ, ૧૪ શાંતિ, ૧૫ કોઈની આડી
ન કરવી તે, ૧૬ પ્રાણીમાત્રમાં દયા, ૧૭ લાલચ ન થાય તે, ૧૮ અકૂંરતા.
૧૯ અકાચ લગ્ન, ૨૦ પ્રયોજન હોય ત્યાંસુધી ઇન્દ્રિયોની સ્થિરતા, ૨૧ સ્ત્રી
બાલક આદિથી મોહ ન પામવો તે તેજ, ૨૨ ક્ષમા, ૨૧ ધીરજ, ૨૪
શરીર અને મનની શુદ્ધિ, ૨૫ કોઈ પ્રાણીને મારવાની ઇચ્છા ન કરવી તે
અદ્રોહ, ૨૬ પોતાવિષે અતિ પૂજ્યપણાની બુદ્ધિ ન થવી તે. એ જીવનીશ
ગુણો દૈવી સંપત્તિ કહેવાયછે. મનુષ્યમાં આ ગુણો જેમ વધેછે તેમ તે
સ્વરૂપની નિકટતા પામેછે. ૈવી સંપત્તિ એજ ઈશ્વરી ગુણ.

૨. દંભો દર્પોઽભિમાનશ્ચ ક્રોધઃ પારુષ્યમેવ ચ ।

અજ્ઞાનં ચાભિજાતસ્ય પાર્થ સંપદ્માસુરીમ્ ॥મગવદ્ગીતા. ૧૬-૪.

અર્થઃ—ધર્મનો ડોળ કરવો તે દંભ ; ધન, વિદ્યા આદિના ગર્વથી
અન્ય પુરુષોનો તિરસ્કાર કરવો તે દર્પ ; અહંકાર; ક્રોધ ; કોઈને કઠણ
વચન કહેવાં ; ને કાર્યાકાર્યમાં અવિવેકતા એ વિગેરે ગુણો આસુરી ગુણો
કહેવાયછે આ ગુણવાળો મનુષ્ય સ્વરૂપથી દૂર જતાં છેવટ પશુ, પક્ષી, કીટ,
પૃક્ષ ઇત્યાદિ અધમ યોનિઓને પામે છે.

* પાતાંજલ યોગદર્શન ૧—૨૪ બ્રુઓ.

વર્તમાન એ ત્રણ કાલમાં જેને કલેશ, કર્મ, વિપાક અને વાસનાનો સંબંધ નથી એવો જે પુરુષવિશેષ છે તે ઈશ્વર છે.” આમ છતાં પણ સર્વ જીવોના કર્મોનો તે સાક્ષી છે. કર્મફલનો નિર્ધાર છે. એનાથી જીવ આલોકમાં પોતાના કર્મોનાં ફલ ભોગવે છે—પોતે કરેલાં પુણ્યનાં કે પાપનાં ફલ ભોગવે છે.

પંચાગ્નયો અને ત્રિણ્યાગ્નિકેત જેઓ કર્મકો છે તે જીવબ્રહ્મનો ભેદ બતાવે છે. બ્રહ્મવિદોની પેઠે અભેદ સમજતા નથી. તેમ છતાં પણ અહીં બ્રહ્મવિદની પેઠે તેઓ આત્મસ્વરૂપ જાણે છે એમ કહેવાય છે. એ કેવી રીતે હોઈ શકે ? આવી શંકા મહાત્મા નાગિકેતાએ પૂજ્યપાદ શ્રીસદ્ગુરુપાસે કરી છે. ભગવાન ચમરાજ કહે છે કે હું નાગિકેતા ! તારી શંકા ઠીક છે. સ્થૂલદૃષ્ટિવાળા કર્મકો વાસ્તવરીતે ભેદદૃષ્ટિવાળા છે પરંતુ તેઓને સ્થૂલદૃષ્ટિમાંથી સૂક્ષ્મમાં ભ્રમ જવાસારૂ નાગિકેતઅગ્નિ મુખ્ય સાધન છે. જેમ મહા નદોને ઝાળાંડી જવાના સેતુઓ હોય છે તેમ ૨જે નાગિકેતઅગ્નિ છે તે તેના ઉપાસકોનો એક સેતુ છે. કેમકે તે વિરાટરૂપ છે. ઉપાસક પોતાના વ્યક્તિભાવમાં હોય છે તેને અગ્નિની ઉપાસના કરાવી શ્રીસદ્ગુરુ વિરાટરૂપમાં દોરી જાય છે. જેમ સંસારના પારને તરીજવાને ઇચ્છતા બ્રહ્મવિદોનું જે અક્ષરપર-બ્રહ્મ ઉત્તમ આશ્રમસ્થાન છે તેમ આ નાગિકેતાશ્ચિ કર્મકોનો ઉત્તમ આશ્રય છે. આમ સમજી તે નાગિકેતને અમે ઉપાસીએ છીએ.^૧ જે કર્મકો વિરાટ અને અગ્નિને અભેદબુદ્ધિથી ઉપાસનાર શ્રીગુરુથી દીક્ષિત થયા છે તેઓ, વ્યક્તિમાંથી સમષ્ટિમાં ને સ્થૂલમાંથી સૂક્ષ્મમાં જઈ જીવ અને ઈશ્વરમાં અભેદ સમજતા થાય છે. આ પ્રમાણે કર્મકોનું યાત્રાપ્રયાણ છે. પાપપુણ્યરૂપ કર્મફલનો ભોક્તા જીવાત્મા, પોતાના શરીરસાધનથી જ પ્રેયશ્રેયમાં જોડાઈ સંસૃતિ કે મોક્ષ મેળવે છે ઉભયમાર્ગમાં શરીર જ તેનું વાહન છે, માટે પુત્ર નાગિકેતા ! અંગ-પ્રત્યંગસહિત આ ૩શરીરને તું રથ જ જાણુ પોતાનાં કર્મફલને ભોગવનાર આત્માને રથી જાણુ. આ શરીરરથમાં બેસી યથેચ્છ

૧ પૂલો. ૨ એમાં બીજી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

૩ એમાં ત્રીજી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

યાત્રા કરનાર જીવાત્મા રથનો સ્વામી છે. સ્વામી તો માત્ર સાક્ષી રૂપે છે. રથને ચલાવવાનું કે ઊભો રાખવાનું કામ જીવાત્મા કરતો નથી. તે તો ખુદ્ધિ કરેછે માટે ખુદ્ધિ રથીતો સારથી છે, એમ જાણુ. રથ ચલાવતી વખતે સારથીના હાથમાં રાશ હોય છે. એ રાશ તે મન જ છે. મનને રાશનું રૂપક યોગ્ય છે; કેમકે સંકલ્પવિકલ્પલક્ષણવાળું મન, ‘આમ હશે કે તેમ હશે’ એવા સંકલ્પો ઊઠાડે છે. રથ હાંકનાર રાશને ધડીમાં ડાખી અને ધડીમાં જમણી તરફ ચાળવે છે, તેમ મન પણ સંકલ્પ વિકલ્પ ઊઠાડે છે. મનવડે ચાલતી દશ ‘ઈન્દ્રિયો’ને અધ્યાત્મવિદો તે રથના ઘોડા કહે છે. ઘોડાઓ જેમ રથને તાણી જાયછે તેમ આંખ, કાન, નાક, જીભ, ચામડી, એ જ્ઞાનેન્દ્રિયો; અને હાથ, પગ, મોઢું. ઉપરથ અને ગુદ્ એ કર્મેન્દ્રિયોરૂપ ઘોડા શરીરરૂપ રથને તાણી જાયછે. શબ્દ, સ્પર્શ રૂપ, રસ ને ગંધ આદિ ઈન્દ્રિયોના વિષયોને રસ્તા જાણુવા. સર્વે ઈન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષય તરફ દોડેછે અને તેની પાછળ આ શરીરરૂપ રથ તણાયો જાયછે. વિષયરૂપ રસ્તામાં ચાલતાં શરીરરથને સમાનતા કે વિષમતાથી જે સુખ દુઃખો ઉત્પન્ન થાયછે તેનો ભોક્તા, શરીર ઈન્દ્રિય અને મનોયુક્ત જીવાત્મા છે એમ વિવેકીપુરૂષ કહેછે^૧. કેવળ કૂટસ્થને ભોક્તૃત્વ ધટતું નથી. શરીર, મન, આદિ ઉપાધિવાળા આભાસને ભોક્તાપણું ધટેછે. ‘આ જુએછે, આ વિચારેછે’ ઇત્યાદિ ભોક્તૃત્વ શરીર ઈન્દ્રિયો કે મન હોય તો જ ધટે; પછી તે ભોગ્ય સ્થૂલ હોય કે સૂક્ષ્મ હોય. મનખુદ્ધિરૂપ ઉપાધિવાળો જીવાત્મા તેના તાદાત્મ્યસંબંધથી શરીરના સુખદુઃખનો ‘હું ભોક્તા છું,’ એમ માનેછે. આ ભોક્તૃત્વ પ્રતિબ્યક્તિઓની અજ્ઞાનદશામાં પોતાનું સામાન્યપણું છોડી દઈ વિશેષપણું પામેલું હોયછે. સારાંશ કે પ્રતિજીવાત્મા પોતે ભિન્ન ભોક્તા છે, સ્વતંત્ર છે, એમ સમજે છે.

રથનું ગમન અને અમુક સ્થાનપ્રતિ તેની પ્રાપ્તિ એ સારથીપ્રધાન છે. સારથીમાં મુખ્ય બે ગુણોની આવશ્યકતા છે. પ્રથમ જે સ્થાનપ્રતિ રથને લઇ જવો છે તે સ્થાનમાર્ગના જ્ઞાનપૂર્વક અન્યસ્થાનના માર્ગ

ઉપરનો અભાવ, અને બીજો રથના અશ્વોને ચલાવવા તથા તેનો નિયંત્ર કરવો. આ બે ગુણ જ સારથીમાં ન હોય તેનો રથ કુશલ રહી શકતો નથી. શરીરરથનો સારથી બુદ્ધિ છે. ^૧જે બુદ્ધિસારથી અચુક્ત મનપડે હુમેશાં અવિજ્ઞાનવાન્ થાય છે. એટલે કે બુદ્ધિ વિષયરાગી હોય. ઘડીમાં આ વિષયમાં જોડાય તો ઘડીમાં પેલા વિષયમાં જોડાય. એક જ વિષયમાં એકાગ્રતા પામે નહિ. શરીરરથના કોઇ એક ભાગના જ્ઞાનવગરની હોઈ અન્યભાગ ઉપર સદા આસક્તિ રાખતી હોય, અવિવેકી હોય, કર્તવ્ય કર્મમાં પ્રમાદી હોય કે અવિહિત કર્મમાં આસક્ત હોય. અને વળી મન જે રાશ છે તે અદ્દ હોય. જોઇએ તેવું બળવાન ન હોય. ઇન્દ્રિયોરૂપ અશ્વોને ખેંચી રાખવામાં કે યોગ્યસ્થાને પ્રેરણા કરવામાં અશક્ત હોય કે ત્રુટિત હોય તો તેના—તે બુદ્ધિરૂપ સારથીના ઇન્દ્રિયોરૂપ અશ્વો કોઇ સારથીના નહારા અશ્વો જેવા થાય છે. કેમકે અમર્યાદ ઇન્દ્રિયો અદ્દભનરૂપ રાશને નહિ ગણકારી પોતપોતાના બાહ્ય વિષયોમાં યથેચ્છ ગમન કરે છે. મનને અમર્યાદપણે તેમાં લપટાવે છે. લપટાએલા મનની છાપો બુદ્ધિસત્ત્વમાં પડે છે, તેથી તે મલિન ને અસ્થિર થાય છે. અસ્થિર ને મલિનબુદ્ધિમાં આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ ઊઠતો નથી. જેથી ભોક્તા જીવાત્મા સ્વરૂપનો અનુભવ મેળવી શકતો નથી. માટે ^૨જે બુદ્ધિસારથી અવિવેકી, સદા મલિન અને અવશમનવાળો થાય છે તે સારથી તે પદને પામતો નથી. તે પદને નથી પામતો એટલે પાછળ બીજી શ્રુતિમાં જે અક્ષરબ્રહ્મ—પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે સ્વરૂપને પામતો નથી. વ્યાવહારિક રથોને જેમ આ ગામથી પેલે ગામ લઇ જવો એ તેનું પ્રાપ્તવ્યસ્થાન છે, તેમ શરીરમન ઇત્યાદિયુક્ત ભોક્તાજીવાત્માનું પ્રાપ્તવ્ય કે ગંતવ્યસ્થાન અક્ષરબ્રહ્મ છે. જેની બુદ્ધિમાં વિવેક નથી, જેનું મન દૃઢ નથી, ઇન્દ્રિયો જેની સ્વાધીન નથી; આવો ભોક્તા જીવ અક્ષરપદને પામતો નથી. તેરૂપે વિરાજતો નથી, પણ તે સંસારને પામે છે. ^૩ ફરી ફરીને જન્મે છે અને મરે છે; પણ

૧ એમાં પાંચમી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

૨ એમાં ૭ મી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

૩ અર્થની સરલતામાટે ૬ઠ્ઠી શ્રુતિ મૂકીદઈ અહીં સાતમી લીધી છે. છઠ્ઠીનો સંબંધ આઠમી સાથે જોડાશે તે ત્યાં જોવો.

જે બુદ્ધિસારથી નિત્યચુકત મનવડે વિજ્ઞાન થાયછે, એટલે કે જે બુદ્ધિ વિષયોમાં વિરાગી હોયછે, શ્રીગુરુ અને શાસ્ત્રે બતાવેલ પોતાના કર્તવ્યમાં આસક્ત હોયછે, તથા મન દૃઢ હોયછે, વળી જે ઇન્દ્રિયોને સ્વાધીન રાખેછે અને પોતે નિત્ય સમાહિત હોયછે, તે બુદ્ધિસારથી ની ઇન્દ્રિયો જેમ કાંઈ સારથીના સારા ઘોડા હોય તેમ વશ રહેછે. જે શ્રવણથી, જે દર્શનથી, જે રસનથી, જે સ્પર્શનથી ને જે ગંધથી રજસૂતમસૂની વૃદ્ધિ થઈ મન વિબંધવલતા પામે છે તેવા શ્રવણાદિથી ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરાયો હોય, અને જે શ્રવણાદિથી સત્ત્વવૃદ્ધિ થતી હોય તેવા શ્રવણાદિમાં ઇન્દ્રિયોને જોડી રાખવામાં આવી હોય, તો સ્પષ્ટિક્રમ પ્રમાણે મન વધારે ને વધારે દૃઢ થતું જાયછે. તેમાં શુદ્ધ સંકલ્પો ઊઠેછે. આ શુદ્ધ સંકલ્પોની છાયા બુદ્ધિસત્ત્વમાં પડતાં બુદ્ધિ અત્યંત પવિત્ર કોઈ પણ જાતના મલ કે વિક્ષેપવગરની અને સ્થિર થાયછે. આવી બુદ્ધિને આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ થાયછે, માટે હે પ્રિય નયિકેતા! જે બુદ્ધિસારથી સ્વાધીનમનવાળો, નિત્ય શુદ્ધ અને પોતાના કર્તવ્યજ્ઞાનવાળો થાયછે તે બુદ્ધિસારથી, તે અક્ષરરૂપ પરબ્રહ્મના પદને પામેછે; કે જેનાથી તે ફરીને જન્મતો કે મરતો નથી.^૨ નિર્મલ બુદ્ધિમાં તત્ત્વપદના વિવેકપૂર્વક આત્માકાર-વૃત્તિ ઊઠે, તેની સંતતિ આલે એટલે તેમાં જે કાંઈ વાસના શેષ હોય તે સ્વતઃ નાશ પામી જાય. તેનો લેશ ગંધ પણ ન રહે. આમ થયું કે કતૃત્વભોક્તૃત્વ કાંઈ પણ ન રહ્યું. જીવભાવ જ મટી ગયો. માટે એમ કહેવાય છે કે જે જીવાત્માનો બુદ્ધિસારથી વિજ્ઞાનવાન હોય છે.—કાર્યકાર્યમાં જાણેછે કે વિવેકી છે, સમાહિતચિત્ત છે, મનનો પૂરો નિગ્રહ કરતો સતો નિત્યપવિત્ર છે, તે જીવાત્મા પુરુષ આ સંસાર માર્ગનો પાર અને તે અક્ષર બ્રહ્મરૂપ વિષ્ણુના પરમ પદને પામેછે.^૩ સંસારમાર્ગનો પાર પામેછે, એટલે જે રીતિકૃતિથી જીવાત્મા ફરી ફરીને સંસારચક્રમાં આવેછે તેનાથી તે છૂટા થાયછે. હું અને મારું એવી અલ્પજ્ઞતાથી પણ મૂકાઈ જાયછે. સર્વ-

૧ એમાં છઠ્ઠી શ્રુતિનો અર્થ છે. ૨ એમાં ૮મા શ્રુતિનો નો અર્થ છે.
૩ એમાં ૯મીનો અર્થ છે.

વ્યાપીવિષ્ણુના ઉત્કૃષ્ટ પદરૂપે-ભૂમારૂપે રૂતે સ્થિત થાયછે. 'બ્રહ્મને જાણુતો બ્રહ્મ જ થાયછે. !

હે નચિકેતા ! આ સર્વ આત્મા છે. આત્મા સર્વરૂપ છે, આત્માથી વ્યતિરિક્ત કાંઈ નથી, એવી અપરિચ્છિન્ન આંતર્ભાવના તે જ મોક્ષ છે. આ હું, આ તું, આ મારું, અને આ તારું, આવી પરિચ્છિન્ન બહિર્ભાવના તે બંધ છે. બહિર્ભાવના કલ્પિત કાર્યરૂપ છે તે આંતર્ભાવના કારણરૂપ છે. કાર્યરૂપ જગત્માં કારણની પરંપરા છે તે હું તને જણાવુંછું. એ જાણવાથી વિષ્ણુનું પરમપદ જે સર્વનું ગંતવ્ય, પ્રાપ્તવ્ય તે અધિષ્ઠાન છે તેના સાક્ષાત્કાર થાયછે.

મોક્ષતાને વિષયજ્ઞાન થવામાં ઇન્દ્રિયો મુખ્ય સાધન છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ એ પાંચ વિષયોને અનુક્રમે ઓત્ર, ત્વચા, ચક્ષુ, નિબ્ધા અને નાસિકા ગ્રહણ કરેછે. અર્થાત્ આ સ્થૂલ ઇન્દ્રિયોમાં એ વિષયો પ્રવેશ કરેછે, આવા સંબંધથી ઇન્દ્રિયોના કરતાં વિષયો સૂક્ષ્મ છે. વિષયો સૂક્ષ્મ છે ખરા પણ તે અતિદેશમાં છે, સર્વત્ર વ્યાપી રહેલા છે પણ ઇન્દ્રિયો માત્ર અમુક દેશમાં છે. અલ્પદેશમાં છે. હે નચિકેતા ! તું જાણુછે કે તારો કર્ણ શરીરના માત્ર અલ્પદેશમાં છે પણ શબ્દ વિષય તો અતિદેશમાં છે. બધીતરફથી છે. જેમ ઓત્રતું તેમ જ બધી ઇન્દ્રિયો અને તેના વિષયોનું અલ્પદેશસ્થપણું અને અતિદેશસ્થપણું છે. આવો સંબંધ વિચારતાં ઇન્દ્રિયોના કરતાં વિષયો મહાન્ છે એમ સમજાયછે. વળી ઓત્રાદિ ઇન્દ્રિયો સ્થૂલભૂતોથી થયેલાં સ્વસ્વગોલકો છે. તેઓના કરતાં શબ્દાદિવિષયો આકાશાદિ પંચભૂતોના સારરૂપ છે; માટે પણ તેઓ સૂક્ષ્મરૂપ અને મહાનરૂપે છે. વળી તે જ અનુક્રમે તેના કારણરૂપ છે. એટલે 'ઇન્દ્રિયોથી તેના વિષયો પર છે—સૂક્ષ્મ, મહાન્ અને કારણરૂપ છે. આ ઓત્રાદિ ઇન્દ્રિયો કાંઈ સ્વતંત્રપણે પોતાના વિષયમાં જોડાતી નથી, મન તેને ઘેરેછે. મનની ઘેરણાથી જ તે પોતપોતાના વિષયોનું ગ્રહણ કરેછે; માટે જેમ સમુદ્ર લહરીઓનું કારણ છે તેમ મન સર્વ ઇન્દ્રિયોનું કારણ છે, વળી બધી ઇન્દ્રિયો અને તેમના અર્થોનું ગ્રહણ એ સર્વ મનમાં સમાધિ જાયછે માટે એ સધળાનું પણ

મન કારણ છે. એ સર્વનું આધારસ્થાન હોવાથી મહાન્ છે. અમુક શબ્દશ્રવણમાં કે અમુક રૂપદર્શનમાં જે આપણું મન પડેવાયેલું ન હોય તો તેનું જ્ઞાન આપણને થતું નથી. આપણે કોઈ એક જ વિષયમાં ઉડી જતરી ગયા હોઈએ તે વખતે આપણને કોઈ બોલાવે અથવા આપણી પાસે કોઈ આવે તો આપણને તેનું જ્ઞાન થતું નથી. આપણે કહીએ છીએ કે તેમાં મારું મન નહોતું. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે પ્રત્યેક વિષયશ્રવણમાં આપણું મન પેસે છે. આથી કરીને દ્રિયોથી જે વિષયો સૂક્ષ્મ છે તેમ વિષયોથી મન સૂક્ષ્મ છે. એટલે વિષયોથી મન પર છે-સૂક્ષ્મ, મહાન્ અને તેના કારણરૂપે છે.

મન સંકલ્પવિકલ્પાત્મક છે. મને સુખ મળે, દુઃખ ન મળે આવી ઇચ્છાશ્રય મન છે. કંઈ પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિથી સુખદુઃખ થાય છે એ નિશ્ચય બોક્ષતાના જે તત્ત્વથી થાય છે તે બુદ્ધિ કહેવાય છે. મનને આ નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિની અપેક્ષા રહે છે. તેવિના ઇચ્છાની ઉત્પત્તિ થતી નથી. આમ હોવાથી બુદ્ધિ મનનું કારણ છે. ઉક્તરીત્યા બુદ્ધિ મનથી સૂક્ષ્મ છે ને મહાન્ છે. માટે મનથી બુદ્ધિ પર છે-સૂક્ષ્મ, મહાન્ અને તેના કારણરૂપે છે.

હે નચિકેતા ! ઉક્ત દ્રિયો, તેના અર્થો, મન અને બુદ્ધિ એ સર્વ પ્રતિવ્યક્તિમાં સંબંધ પામેલાં છે, જેમ એક જ પૃથ્વીતલમાંથી ભિન્નભિન્ન પ્રાણી વનસ્પતિઆદિનાં સૂક્ષ્મશરીરોશ્રવ પૃથ્વીઓની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ આ અનંત બુદ્ધિઓ અને તેને સંબંધે મન, અર્થ અને દ્રિયો એ સર્વ જે એક મહાન્ બુદ્ધિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે કે થયેલ છે, એ મહાન્ બુદ્ધિ તે સમષ્ટિ બુદ્ધિ. આ જ કરુણ્યગર્ભતત્ત્વ છે જે અવ્ય-
 ક્તપ્રકૃતિથી પ્રથમ ઉત્પન્ન થયેલ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનમય છે. એ પ્રથમ ઉત્પન્ન થયેલ છે માટે મહત્ત્વ કહેવાય છે. સર્વ વ્યક્તિ-બુદ્ધિઓ એમાં સમાય છે માટે બુદ્ધિથી આત્મા (મહત્ત્વ) પર છે-બુદ્ધિથી સૂક્ષ્મ, મહાન્ અને આ મહત્ત્વ આત્મા છે; કેમકે દેવ, મનુષ્ય અને બુદ્ધિમાં તે અનુસ્મૃત છે કેવલઆત્મા તેથી

વધે છે. વિષયોનું કારણ મન છે. શબ્દાદિકારણસંબંધને લક્ષને નેમ ઇન્દ્રિયો કાર્ય છે, તેમ મનકારણને લક્ષને શબ્દાદિ વિષયો પણ કાર્ય છે. ઉત્તરોત્તર એક બીજાં કાર્યકારણલાવ પામે છે. સમષ્ટિબુદ્ધિ-મહત્ત્વ માયારૂપઅધિધાનમાં છે, માટે તે પણ માયાને સંબંધે કાર્યપણું પામે છે. માયા સર્વનું કારણ છે. માયાને અવ્યક્ત કહે છે. કેમકે વડના ઝીણા બીજમાં નેમ મૂલ, થડ, શાખા, ઉપશાખા, પત્ર, ટેટા, વડવાઈ ઇત્યાદિ સમાઈ રહેલાં છે. પણ તે તેમાં દેખાતાં નથી; તેમ આ અવ્યક્ત માયારૂપ બીજમાં મહત્ત્વથી સ્થૂલઇન્દ્રિયોસુધીનું સર્વ જગત્ ઓતપ્રોત સમાઈ રહેલું છે પણ તે સ્પષ્ટ દેખાતું નથી; માટે તે અવ્યક્ત કહેવાય છે. એને જ અવ્યાકૃત, માયાઆદિ નામથી વ્યવહારાય છે. સર્વ સમષ્ટિબુદ્ધિ આ અવ્યક્ત કારણની અપેક્ષા રાખે છે; માટે 'મહત્ત્વથી અવ્યક્ત પર છે-મહત્ત્વથી સૂક્ષ્મ છે, મહાન્ છે અને તેનું કારણ છે. આ ત્રિગુણાત્મિક માયા સર્વના કારણરૂપ પણ જડ છે. તેને પોતાના અધિધાનચૈતન્યપુરુષની અપેક્ષા છે, માટે આ અવ્યક્તમાયાથી પુરુષ પર છે એમ કહેવાય છે. માયાથી પણ તે અતિસૂક્ષ્મ છે અને મહાન્ છે. એને માયાનું કારણ કહો, માયાનો પ્રકાશક કહો કે માયા એનાથી પ્રકાશે છે એમ કહો. સર્વ વ્યાપક કહો, આત્મા કહો, પ્રભુ કહો, ભૂમા કહો, લાષાલેદ્યથી જે કહેવું હોય તે કહો. આ પ્રભુ-પુરુષથી કાંઈ પર નથી. આનાથી બીજું કાંઈ સૂક્ષ્મ કે મહાન્ નથી. સૂક્ષ્મતાની કે મહાન્તાની છેલ્લામાં છેલ્લી અવધિ-હદ-તે આ પુરુષ છે. તે જ સર્વની પરમગતિ છે. ૧. સર્વગતિવાળા સંસારીઓનું આ પુરુષથી જ પર્યવસાન છે. આને પામીને પછી કોઈ પણ જીવાત્મા પાછો આવતો નથી. એ કૈવલ્યરૂપ-મોક્ષરૂપ છેલ્લી ગતિ છે.

ઉક્ત કાર્યકારણની પરંપરાઓમાં આત્મા કે પુરુષ ઓતપ્રોતપણે રહે છે. સર્વજાતનાં કાળોમાં અગ્નિ રહેલો છે પણ બાહ્યોપાધિને લક્ષને તે દેખાતો નથી, તેમ ચરાચર સર્વ જગતમાં પુરુષ છે પણ સર્વવ્યક્તિઓનાં દર્શનશ્રવણાદિ ક્રમોથી તથા અવિદ્યાથી તે દંકાઈ રહેલો છે, આથી કરીને સર્વને તે દેખાતો નથી. અતિ ગંભીર અને દુરવગાહ

મન કારણ છે. એ સર્વનું આધારસ્થાન હોવાથી મહાન્ છે. અમુક શબ્દશ્રવણમાં કે અમુક રૂપદર્શનમાં જો આપણું મન પરોવાયેલું ન હોય તો તેનું જ્ઞાન આપણને થતું નથી. આપણે કોઈ એક જ વિષયમાં ઉંડાં જતરી ગયા હોઈએ તે વખતે આપણને કોઈ બોલાવે અથવા આપણી પાસે કોઈ આવે તો આપણને તેનું જ્ઞાન થતું નથી. આપણે કહીએ છીએ કે તેમાં મારું મન નહોતું. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે પ્રત્યેક વિષયગ્રહણમાં આપણું મન પેસે છે. આથી કરીને ઇન્દ્રિયોથી જેમ વિષયો સૂક્ષ્મ છે તેમ વિષયોથી મન સૂક્ષ્મ છે. એટલે વિષયોથી મન પર છે-સૂક્ષ્મ, મહાન્ અને તેના કારણરૂપે છે.

મન સંકલ્પવિકલ્પાત્મક છે. મને સુખ મળે, દુઃખ ન મળે આવી ઇચ્છારૂપ મન છે. કંઈ પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિથી સુખદુઃખ થાય છે એ નિશ્ચય ભોક્તાના જે તત્ત્વથી થાય છે તે બુદ્ધિ કહેવાય છે. મનને આ નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિની અપેક્ષા રહે છે. તેવિના ઇચ્છાની ઉત્પત્તિ ઘટતી નથી. આમ હોવાથી બુદ્ધિ મનનું કારણ છે. ઉત્તરીત્યા બુદ્ધિ મનથી સૂક્ષ્મ છે ને મહાન્ છે. માટે મનથી બુદ્ધિ પર છે-સૂક્ષ્મ, મહાન્ અને તેના કારણરૂપે છે.

હે નચિકેતા ! ઉક્ત ઇન્દ્રિયો, તેના અર્થો, મન અને બુદ્ધિ એ સર્વ પ્રતિબ્યક્તિમાં સંબંધ પામેલાં છે, જેમ એક જ પૃથ્વીતલમાંથી ભિન્નભિન્ન પ્રાણી વનસ્પતિઆદિતં સ્થૂલશરીરોરૂપ પૃથ્વીઓની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ આ અનંત બુદ્ધિઓ અને તેને સંબંધે મન, અર્થ અને ઇન્દ્રિયો એ સર્વ જે એક મહાન્ બુદ્ધિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે કે થયેલ છે, એ મહાન્ બુદ્ધિ તે સમષ્ટિ બુદ્ધિ. આ જ હરણ્યગર્ભતત્ત્વ છે જે અવ્ય-કતપ્રકૃતિથી પ્રથમ ઉત્પન્ન થયેલ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનમય છે. એ પ્રથમ ઉત્પન્ન થયેલ છે માટે મહત્ત્વ કહેવાય છે. સર્વ વ્યક્તિ-બુદ્ધિઓ એમાં સમાય છે માટે બુદ્ધિથી આત્મા (મહત્ત્વ) પર છે-બુદ્ધિથી સૂક્ષ્મ, મહાન્ અને બુદ્ધિના કારણરૂપ છે. આ મહત્ત્વ આત્મા છે; કેમકે દેવ, મનુષ્ય અને તિયદ્રુઆદિ સર્વવ્યક્તિની બુદ્ધિમાં તે અનુસ્મૃત છે કેવલઆત્મા તેથી જૂદો છે.

હે નચિકેતા ! તેં જોયું કે આત્માદિ ઇન્દ્રિયોનું કારણ શબ્દાદિ વિ-

ક્ષાત્કાર થાયછે, માટે તે પણ હું તને બતાવુંછું. આ યોગવિધિની ચાર અવસ્થા છે. વિવેકીપુરુષે વાણીને મનમાં લય પમાડવી. આ તેની પહેલી અવસ્થા છે. માત્ર વાણીને જ નહિ પણ વાગાદિ પાંચ કર્મેન્દ્રિયોનો અને શ્રોત્રાદિ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો મનમાં લય કરવો. આ તો દેખીતું છે કે કોઈ પણ પ્રકારના સુખની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાને લઈને જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયોની શુભાશુભ વ્યાપારમાં પ્રવૃત્તિ થાયછે. સુખ-પ્રાપ્તિની ઇચ્છા એ જ ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિનું કારણ છે. અમુક વસ્તુ સુખકર છે એવી સ્મૃતિ તે વળી ઇચ્છાનું પણ કારણ છે. આ ઇચ્છા અને સ્મૃતિ બંને મનોવિલાસ છે-મનરૂપ છે. એટલે ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિનું કારણ મન છે. સૃષ્ટિ નિયમ જ એવો છે કે કાર્યવસ્તુ તેના કારણમાં લય પામે. માટીથી ઘડોકાર્ય બનેછે તે માટીમાં લય પામેછે; માટે મનોવિલાસથી ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ થાયછે તો તે મનમાં લય પામવાને યોગ્ય છે. ઇન્દ્રિયોનો મનમાં લય કરવો એટલે ઇન્દ્રિયોને સ્વપ્રવૃત્તિમાં પરવશ થઈ જવા દેવી નહિ. મનના સ્વરૂપનો ભૂલાવો થવા દેવો નહિ. ધીમેધીમે તેને અટકાવતાં શીખવું. સ્મૃતિઅનુસાર ઇચ્છા થઈ કે તેને મનમાં જ દાખવી. એ જ ઇન્દ્રિયોનો લય. જેમ કોઈ ઉન્માતી ઘોડાને શાંત કરવા-માટે અંધારી બાંધીને કે અશ્વશાળામાં બાંધીને શાંત કરવામાં આવેછે, તેમ ઇન્દ્રિયોરૂપ અશ્વો કે જેનો સ્વભાવ જ બાહ્યવસ્તુસાથે સન્નિર્ઘ્ન પામીને મનમાં વિકારો ઉત્પન્ન કરવાનો છે, તેને મનરૂપ અશ્વશાળામાં બાંધી દેવા. તેની અયોગ્ય પ્રવૃત્તિનો લય કરવો. આમ થવાથી મનો-વિકૃતિ થતી અટકેછે.

ઇન્દ્રિયોનો બાહ્યવ્યાપાર નિરોધ પામતાં મનનો બાહ્યવ્યાપાર આપે બંધ થાયછે. માત્ર તેનો આંતરવ્યાપાર રહેછે. હવે વિવેકી અભ્યાસીએ આંતરવ્યાપારવાળા તે મનને જ્ઞાનઆત્મામાં લય પમાડવું, એ યોગવિધિની બીજી અવસ્થા છે. સૂર્ય જેમ પ્રકાશકિરણોનો સમૂહ છે તેમ મન સ્મૃતિ અનુસાર ઇચ્છાઓનો સમૂહ છે. પૂર્વાનુભવરૂપ નિશ્ચય, સંસ્કારદ્વારા સ્મૃતિ થાયછે. આથી કરી સ્મૃતિ અને ઇચ્છારૂપ મન, પૂર્વાનુભવરૂપ નિશ્ચયથી ઉદ્ભવેછે. અર્થાત્ મનનું કારણ નિશ્ચય છે. નિશ્ચય કાંઈ એક નથી. અનેક છે. એ નિશ્ચયના

૧. એમાં ૧૩મી શ્રુતિનો અર્થ આવેછે.

માયાનો પ્રભાવ જ એવો છે. પરમ કારણિક શ્રીસદ્ગુરુઓતરફથી કહેવાયછે કે આ સર્વ ભાસતું જગત્ વસ્તુતાએ પરમાર્થસ્વરૂપ છે, અ-ભેદરૂપ છે, છતાં જિજ્ઞાસુઓ, તેમાં સ્થિર થઈ શકતા નથી. કિં બહુના! આ જ્ઞાનના જિજ્ઞાસુઓ જ ધણા મળી શકતા નથી. આ શરીર ઇન્દ્રિયો આદિ આત્મા છે એવા તત્ત્વબોધનો અભાવ કે અનુપદેશ છતાં પણ ધણા માણસો અથવા તો સર્વ કોઈ એમ કહેછે કે ‘હું ક્ષણ-ણાનો પુત્ર, ભાઈ અને આ મારો ક્ષણો છે.’ ધણીવાર માણસ એમ કહેછે કે ‘મારું શરીર સૂઈ છે અથવા નિર્બળ છે’ અથવા શરીરકરતાં હું જૂદો છું એમ સ્પષ્ટ પ્રતીત થાયછે તથાપિ લોકબ્રાંતિ દેહેન્દ્રિયાદિમાં—અનાત્મમાં—આત્મબુદ્ધિ ધારેછે. “હું મારી માયાથી ઠંકાઈ ગયેલો સર્વને પ્રકાશ થતો નથી” આવું શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માએ અર્જુનને કહ્યું છે તેતું સ્મરણ વાંચનારે કરી લેવું. આ જ બોધ ભગવાન યમ-રાજા નચિકેતાપ્રતિ વિસ્તારેછે. હે નચિકેતા ! ૧આ કારણપરંપરામાં જણાવેલો અતિસૂક્ષ્મ, મહાન્ અને પરમગતિરૂપ આત્મા સર્વભૂતો-માં ગૂઢ છે. બ્રહ્માથી સ્તંબપર્યંતનાં સર્વ ભૂતોમાં, અવિદ્યાપ્રભાવથી તે અતિગુપ્ત રહેલો છે. સર્વ વિહિતકર્મો આચરી જેણે બ્રહ્માર્પણ કર્યો નથી, શ્રીસદ્ગુરુની શુશ્રૂષા કરી જે ઉપાસનાની દીક્ષા પામ્યા નથી, તથા એ બધાં કરી, જે શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન કરતા નથી, એવા અ-સંસ્કારી જીવાત્માઓને આ પુરુષ-આત્મા પ્રકાશતો નથી. પરંતુ પાછળ કારણપરંપરામાં બતાવેલા અતિસૂક્ષ્મ આત્માને વિચારનારા સૂક્ષ્મદર્શીઓએ તો તત્ત્વમસિ આદિ મહોવાક્યમાં નિદિધ્યાસનના પ્રચારથી સંસ્કાર પામેલી, તથા બ્રહ્માત્માના ઐક્યરૂપ એક જ લક્ષ્યમાં એકાગ્ર થઈ ગયેલી, અને સૂક્ષ્મ આત્માના નિશ્ચયમાં તત્પર એવી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવડે, તે પુરુષ-આત્મા દેખાયછે. ૧ હે નચિકેતા ! જેમ કાષ્ઠનું મથન કરવાથી તેમાં રહેલો ગુપ્ત અગ્નિ પ્રકાશી નીકળેછે, તેમ શ્રીસદ્ગુરુએ ઉપદેશેલા ઈંકારરૂપ પ્રણવમાં કે તત્ત્વમસિ આદિ મહા-વાક્યોમાં નિદિધ્યાસનરૂપ મથન કરવાથી અતિ સૂક્ષ્મતાના વિચારમાં ધસી ગયેલી સૂક્ષ્મબુદ્ધિમાં આત્મસાક્ષાત્કાર થાયછે. હે નચિકેતા ! તને બતાવેલી કારણપરંપરામાં યોગવિધિથી સંયમ કરતાં પણ આત્મસા-

જાણવાની છે. તે સમષ્ટિયુદ્ધિરૂપ મહાન્ આત્માને શાંત આત્મામાં લય પમાડવો. આ ચોથી અવસ્થા છે. સમષ્ટિયુદ્ધિ સર્વમાં સામાન્યપણે અનુસ્યૂત હોવાથી તે મહાન્ આત્મા કહેવાય છે. તે જ મહત્ત્વ અથવા માયાવી ઈશ્વર કહેવાય છે. સર્વ બ્રહ્માંડોનો તે કર્તા, રક્ષા અને હંતા છે. એનું કર્તૃત્વ, રક્ષતૃત્વ અને હંતૃત્વ માયાને લઈને છે. ફેતરાંવાળી ડાંગરમાં ખીજરૂપતા છે પણ ફેતરાં વગરના ઊત્તમ ચોખામાં ખીજરૂપતા નથી તેમ માયાવી ઈશ્વરને જગતની કારણતા ધટે છે શુદ્ધને નથી થતી. માયાથી રહિત શુદ્ધ આત્મા છે. ને તે માયાવીનું અધિષ્ઠાન છે, એટલે શુદ્ધ આત્મામાં માયાવી ઈશ્વરનો—સમષ્ટિયુદ્ધિનો લય કરવો.

સમષ્ટિરૂપ મહા સમુદ્રજલમાં વ્યષ્ટિરૂપ ભાસતા ભિન્નભિન્ન બુદ્ધ્યુદ્દો^૧, હું સર્વરૂપ છું એવી અધિકારીની ભાવનાથી એક મોટા બુદ્ધ્યુદ્દ યથા ગયો છે. અથવા એ જ સમુદ્રમાં જૂદા જૂદા હીમશિખરો—સમાન વ્યષ્ટિઓ ‘હું સર્વરૂપ છું’ એ રૂપ પ્રવાહમાં તણાઈ એકત્ર ચર્ધ તેના ઊપર સૂર્યનાં પ્રચંડ કિરણો પડવાથી તે ધૂટી જઈને અથવા ગળી જઈને જેમ જલરૂપતા પામી જાય છે, તેમ વ્યષ્ટિયુદ્ધિમાંથી વિશેષ અહંતા નીકળી જઈ સામાન્ય અહંતા થઈ જઈ તેમાં હું અદ્વિતીય બ્રહ્મરૂપ છું એવા આત્મજ્ઞાનરૂપ સૂર્યનાં પ્રચંડકિરણો જોડાવાથી તેમાં રહેલું હું‘પણું’ નીકળી જઈ—માયા મૂકાઈ જઈ તરત શુદ્ધઆત્મા પ્રકટી નીકળે છે. આને જ સમષ્ટિનો શુદ્ધઆત્મામાં લય થયો કહેવાય છે. માયાના નાશની સાથે જ સમષ્ટિયુદ્ધિ, વ્યષ્ટિયુદ્ધિ, મન અને ઈંદ્રિયો એ સર્વનો નાશ થઈ જાય છે. જે પછી ઉદ્ભવતાં જ નથી. યોગ્ય અધિકારીની આ જ પરમપુરુષાર્થતા, આ જ પરમગતિ, તે જ વિષ્ણુનું પરમપદ, યદ્જ્ઞાત્વા ન નિવર્ત્તન્તે તદ્દામ પરમં મમ ‘જેને જાણીને અધિકારી પાછો આવતો નથી તે જ આ મારું—આત્માનું પરમધામ છે.’

પુત્ર નચિકેતા । આત્મસાક્ષાત્કારના સાધનરૂપ આ યોગવિધિ તારી પાસે પ્રગટ કર્યો. અધિકારી થવામાં તું અતિ આગળ વધ્યો છે, વિમુક્ત દશામાં આવી રહ્યો છે, મને પ્રિય છે, એટલું જ નહિ પણ

સમૂહસ્વરૂપ નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ છે, તે જ જ્ઞાનઆત્મા છે તે મનતું કારણ છે; માટે તે કારણરૂપ બુદ્ધિમાં મનનો લય સંભવે છે. મારે આ વસ્તુ જોઈએ અથવા મારે આ વસ્તુ ન જોઈએ, એવી સગર્વ ઇચ્છાયુક્ત મન હોય છે. તીક્ષ્ણલોહાના તીક્ષ્ણઅંકુશવડે જેમ મદોન્મત્ત હાથીને વશ કરવામાં આવે છે તેમ મનરૂપી મદોન્મત્ત હાથીને વૈરાગ્યરૂપ નિશ્ચયાત્મકબુદ્ધિવડે વશ કરવું. એટલે કે મનનો બુદ્ધિમાં લય કરવો. શુભાશુભ પ્રવૃત્તિઓ જ કાંઈ દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે એમ નથી. શુભાશુભ ઇચ્છાઓથી પણ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. ઇચ્છાથી જ આ સર્વ સ્થૂલસૂક્ષ્મરૂપે ભાસતું જગત્ છે. શુભેચ્છાતું પરિણામ સુખ અને અશુભેચ્છાતું પરિણામ દુઃખ છે. સુખમાં પણ વિશ્લેષ થતાં દુઃખ થાય છે, માટે સર્વમેવ દુઃખં વિવેકિનઃ ‘વિવેકીને તો સર્વ દુઃખ જ છે.’ એટલામાટે ઉત્તમ વૈરાગ્યબુદ્ધિથી મનનો નિરોધ કરતાં શીખવો.

યોગવિધિની ત્રીજી અવસ્થા, જ્ઞાનઆત્માને મહાન્ આત્મામાં લય પમાડવો એરૂપે છે. ઇચ્છામાત્રનાં બીજો બુદ્ધિમાં રહેલાં છે, માટે બુદ્ધિ જ્ઞાનઆત્મા કહેવાય છે, પ્રતિબુદ્ધિમાં અથવા વ્યષ્ટિબુદ્ધિમાં ‘હું’ એવું જે જ્ઞાન છે તે વિશેષજ્ઞાન છે. આ વિશેષજ્ઞાન, સમષ્ટિબુદ્ધિમાં-મહાન્ આત્મામાં-મહત્ત્વમાં સામાન્યપણું પામે છે. પોતાની સ્વભાવસ્થામાં વ્યષ્ટિબુદ્ધિ, જડચેતનરૂપ અન્યજગત્ કલ્પીને પોતાના બુદ્ધિપ્રભાવનો જેમ પોતે ભોગવટો કરે છે તેમ આ સમષ્ટિબુદ્ધિ પણ સમગ્ર વ્યષ્ટિબુદ્ધિનો ભોગવટો કરે છે. પોતાના સ્વમજગત્તું જેમ વ્યષ્ટિબુદ્ધિ કારણ છે તેમ સર્વ વ્યષ્ટિબુદ્ધિતું સમષ્ટિબુદ્ધિ કારણ છે; માટે સમષ્ટિબુદ્ધિમહત્ત્વમાં, વ્યષ્ટિબુદ્ધિરૂપ જ્ઞાનઆત્માનો લય કરવો યોગ્ય છે. અર્થાત્ હું, મારું, તારું, ઇષ્ટ, અનિષ્ટ ઇત્યાદિ વૃત્તિઓથી મૂકાઈ જવું, વસુદૈવ કુટુંબકમ્ આખી પૃથ્વી મારું કુટુંબ છે, અથવા તેથી પણ વધારે લાઘવપણું જોઈએ તો સર્વભૂતેષુ ચાત્માનં સર્વ ભૂતોમાં આ મારો આત્મા છે. સર્વમાં હું જ છું. આવી અતિ ઉચ્ચ ભાવનાના રંગમાં વ્યષ્ટિબુદ્ધિને ઝળોળી કાઢવી. તે જ રંગમય કરી દેવી. તેમ થયું એટલે વ્યષ્ટિનો સમષ્ટિમાં લય થયો એમ સમજવું.

પ્રિયપુત્ર નચિકેતા ! હવે તારે સમષ્ટિના લયરૂપ યોથી અવસ્થા

જાણવાની છે. તે સમષ્ટિબુદ્ધિરૂપ મહાન્ આત્માને શાંત આત્મામાં લય પમાડવો. આ યોથી અવસ્થા છે. સમષ્ટિબુદ્ધિ સર્વમાં સામાન્યપણે અનુસ્યૂત હોવાથી તે મહાન્ આત્મા કહેવાય છે. તે જ મહત્ત્વ અથવા માયાવી ઇશ્વર કહેવાય છે. સર્વ બ્રહ્માંડોનો તે કર્તા, રક્ષા અને હંતા છે. એતું કર્તૃત્વ, રક્ષતૃત્વ અને હંતૃત્વ માયાને લઈને છે. ફેલારાંવાળી ડાંગરમાં ગ્રીજરૂપતા છે પણ ફેલારાં વગરના ઊત્તમ ચોખામાં ખીજરૂપતા નથી તેમ માયાવી ઇશ્વરને જગતની કારણતા ઘટે છે શુદ્ધને નથી ઘટતી. માયાથી રહિત શુદ્ધ આત્મા છે. ને તે માયાવીનું અધિષ્ઠાન છે, એટલે શુદ્ધ આત્મામાં માયાવી ઇશ્વરનો—સમષ્ટિબુદ્ધિનો લય કરવો.

સમષ્ટિરૂપ મહા સમુદ્રજલમાં વ્યષ્ટિરૂપ ભાસતા લિન્નલિન્ન બુદ્ધિબુદ્ધો^૧, હું સર્વરૂપ છું એવી અધિકારીની ભાવનાથી એક મોટા બુદ્ધિબુદ્ધ થઈ ગયો છે. અથવા એ જ સમુદ્રમાં જૂદા જૂદા હીમશિખરો-સમાન વ્યષ્ટિઓ ‘હું સર્વરૂપ છું’ એ રૂપ પ્રવાહમાં તણાઈ એકત્ર થઈ તેના ઊપર સૂર્યનાં પ્રચંડ કિરણો પડવાથી તે ધૂટી જઈને અથવા ગળી જઈને જેમ જલરૂપતા પામી જાય છે, તેમ વ્યષ્ટિબુદ્ધિમાંથી વિશેષ અહંતા નીકળી જઈ સામાન્ય અહંતા થઈ જઈ તેમાં હું અદ્વિતીય બ્રહ્મરૂપ છું એવા આત્મજ્ઞાનરૂપ સૂર્યનાં પ્રચંડકિરણો જોડાવાથી તેમાં રહેલું હું‘પણું’ નીકળી જઈ—માયા મૂકાઈ જઈ તરત શુદ્ધઆત્મા પ્રકટી નીકળે છે. આને જ સમષ્ટિનો શુદ્ધઆત્મામાં લય થયો કહેવાય છે. માયાના નાશની સાથે જ સમષ્ટિબુદ્ધિ, વ્યષ્ટિબુદ્ધિ, મન અને ઈન્દ્રિયો એ સર્વનો નાશ થઈ જાય છે. જે પછી ઉદ્ભવતાં જ નથી. યોગ્ય અધિકારીની આ જ પરમપુરુષાર્થતા, આ જ પરમગતિ, તે જ વિષ્ણુનું પરમપદ, યદ્જ્ઞાત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્દામ પરમં મમ ‘જેને જાણીને અધિકારી પાછો આવતો નથી તે જ આ મારું—આત્માનું પરમધામ છે.’

પુત્ર નચિકેતા ! આત્મસાક્ષાત્કારના સાધનરૂપ આ યોગવિધિ તારી પાસે પ્રગટ કર્યો. અધિકારી થવામાં તું અતિ આગળ વધ્યો છે, વિમુક્ત દશામાં આવી રહ્યો છે, મને પ્રિય છે, એટલું જ નહિ પણ

આખા વિશ્વને તું પ્રિય છે. તારા અધિકાર અને મારા પ્રેમને લઈને તું સમષ્ટિમાંની આ સર્વ વ્યક્તિઓને જોય છે કે તેઓમાંની ઘણી વ્યક્તિઓ કેવી વિચિત્ર દશામાં છે. અઘટનઘટનાપટ્ટીયસી^૧ માયાનો એ સર્વ પ્રભાવ છે. તેની અઘટિત ઘટના કેટલી જધી છે તે તું જો. આ ઘટ, આ મઠ, આ પટ ઈત્યાદિ વિષયોનું જ્ઞાન અંતઃકરણને થાયછે માટે અંતઃકરણ તેનો આશ્રય છે. વિષય અને આશ્રય ભેદ પામેછે. પણ આ માયાનો તો આશ્રય પણ આત્મા અને વિષય પણ આત્મા છે એ કેવી દુર્ઘટતા છે ! અદ્વિતીય આત્મા ભેદશૂન્ય છતાં પણ પ્રપંચરૂપ ઐશ્વર્યની અપેક્ષાએ માયાવીભાવ પામેછે, એ ખીજી દુર્ઘટતા ! સ્વસ્થિતિમાં પોતાની અપેક્ષા હોય તે આત્માશ્રયદોષ ગણાયછે. પરંતુ નિર્લેપ આત્મામાં માયાની સ્થિતિ માયાને લઈને જ છે, આ ત્રીજી દુર્ઘટતા ! ઉસત્ય, અસત્ય અથવા સત્યાસત્ય ઉભયરૂપે એવું^૨ માયાનું સ્વરૂપ ન કહી શકાય તેવું અનિર્વચનીય છે, તથાપિ માયા ભાવરૂપે પ્રતીત થાયછે એ ચોથી દુર્ઘટતા ! માયા જડ છતાં પણ સ્થૂણસૂક્ષ્મ જગત્ના કર્તારૂપ છે, એ પાંચમી દુર્ઘટતા ! સુષુપ્તિ અથવા લયમાં માયા ભાસતી નથી તથાપિ ભવિષ્યત્ નામરૂપના ધીજરૂપે તે છે, એ છઠ્ઠી દુર્ઘટતા ! અનાદિ આત્માનો નાશ થતો નથી પણ અનાદિ માયા આત્મજ્ઞાનથી નાશ પામે છે, એ સાતમી દુર્ઘટતા ! જ્ઞાનીઓની અપેક્ષાએ તે કાર્યસહિત નાશ પામતાં છતાં અજ્ઞાનીઓની અપેક્ષાએ તે સદા સ્થિત જ છે, એ આઠમી દુર્ઘટતા ! માયા કોષ્ટ પણ પ્રમાણુતાનો

૧ ન ઘટીશકે એવી રચનાને પ્રકટ કરી દેખાડનારી માયા.

૨ આત્માશ્રયને માટે જુઓ શ્રીપંચદશીનું ગુજરાતી ભાષાંતર પૃષ્ઠ ૨૪૭.

૩ સત્રાપ્યસત્રાપ્યુભયાત્મિકા નો મિત્રાપ્યમિત્રાપ્યુભયાત્મિકા નો । સત્રાપ્યસત્રાપ્યુભયાત્મિકા નો મહાદ્સુતાનિર્વચનિયરૂપા ॥

અર્થ—માયા સત્ નથી, અસત્ નથી, તેમ તે ઉભયરૂપ નથી; માયા બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી, અભિન્ન નથી; વળી સાકાર નથી, નિરાકાર નથી તેમ તે ઉભયરૂપ પણ નથી, તે તો મહાઅદ્ભૂત અને અનિર્વચનીય છે. વિવેક^૦ વિશેષ વર્ણન માટે જુઓ શ્રીપંચદશીનું ગુજરાતી ભાષાંતર પૃ. ૪૮-૪૯,

વિષય નથી તથાપિ બંધમોક્ષનું^૧ તે કારણ છે, એ નવમી દુર્ઘટતા ! આમ અનેક પ્રકારની તેની દુર્ઘટતા છે. માયાનું અતિ દુર્ઘટત્વ હોવાથી તે દૂષણરૂપ છે એમ સમજવું નહિ. કેમકે દુર્ઘટતામાં દુર્ઘટતા દૂષણ નથી પણ ભૂષણ છે. સુધટતામાં દુર્ઘટતા દૂષણ થાય છે. જેમ ઉત્તમપ્રકારના ભોજનમાં વિષ દૂષણ છે પણ વિષમાં વિષ દૂષણ નથી તેમ. અનેક જ્ઞાનિઓ પરત્વે અવિદ્યા કાર્ય સહિત નાશ પામે છે. પ્રતિકલ્પના અંતમાં પણ તે નાશ પામે છે. પુનઃ તે અસંગ આત્મામાં પોતાના પ્રભાવથી જ સ્થિત થાય છે. અનેકવાર નિરાદર થતાં છતાં પણ તે ફરી ફરીને સ્થિત થાય છે એ તેની ધૃટતા આશ્ચર્યરૂપ છે. આમ છે તથાપિ તે બ્રહ્મના એક દેશમાં છે; સર્વત્ર નથી. બ્રહ્મવેદાની દૃષ્ટિમાં તે નથી જ. જ્યાં છે ત્યાં ઈશ્વરત્વ, સમશ્ચિત્વ, વ્ય-
 ણ્નિત્વ, ઈન્દ્રિયો આદિ છે. એથી જ જન્મમરણરૂપ દુઃખની પ્રાપ્તિ છે. સર્વ પ્રકાશક શુદ્ધ બ્રહ્મ જેમ નિર્લેપ છતાં તેના એક દેશમાં સર્વ પ્રપંચરૂપ માયા છે તેમ સમશ્ચિત્ત્વ શુદ્ધ છતાં તેના કાષ્ઠ કાષ્ઠ દેશમાં બ્રહ્મિઓ તમોમયી, રજોમયી કે સત્ત્વમયી હોય છે. પુત્ર નચિકેતા ! તારા જેવી જે સત્ત્વમયી બ્રહ્મિમાં વૈરાગ્ય પરાક્રમ્ય એ પહોંચ્યો છે, તે બ્રહ્મિપ્રતિ માયાની નિવૃત્તિ કરવારૂપ યોગવિધિની એથી અવરથા છે. તેથી સમશ્ચિત્ત્વ હવે પામી બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. જે વ્યક્તિઓમાં સત્ત્વવૃદ્ધિ નથી તેઓની વિવેકપ્રજ્ઞા રજસ્તમસ્પી ઢંકાઈ ગઈ છે. તેમને આત્મસ્વરૂપના ભૂત્રાવારૂપ મોહ થયો છે. નિદ્રાવશ થઈ ગયેલા મનુષ્ય જેમ પોતાનાં ચોરાઈ જતાં ધનસંપત્તિનું રક્ષણ કરી શકતો નથી, તેમ અવિદ્યારૂપ ઘોર નિદ્રામાં વીર્યાઈ ગયેલા જીવાત્માની ઈન્દ્રિયો સ્વાત્મરક્ષણ કરી શકતી નથી. બાહ્યવૃત્તિમાં તણાઈ જઈ આત્માનુભવ મેળવવાને યોગ્ય થતી નથી. પણ 'હું' કલાણાનો પુત્ર, કલાણી જાતનો, કુમાર, યુવાન, વૃદ્ધ, ધની, નિર્ધન, સુખી, દુઃખી, સ્ત્રીવાન, સ્ત્રીરહિત, સપુત્ર, કે અપુત્ર' ઇત્યાદિ અહંતાની વિપરીત

૧ ન નિતોદ્યો ન ચોત્પત્તિર્નં બદ્ધો ન ચ સાધકઃ । ન મુમુક્ષુર્નં વૈ મુક્તઃ । इत्येवा
 षमर्थता.

અર્થઃ—આત્માની પરમાર્થદશા તો તેનું નામ કે જેમાં ઉત્પત્તિ અને નાશ, બદ્ધ અને સાધક, તથા મુમુક્ષુ અને મુક્ત એ કાંઈએ નથી. એ સર્વ માયાને લલને જ છે.

ભાવનામાં કે 'આ મારાં ક્ષેત્ર, પશુ, સ્ત્રી, ધન ઇત્યાદિ છે' અથવા 'આ મારો મિત્ર, શત્રુ, કે બરોબરીઓ છે' ઇત્યાદિ મમતાની વિપરીત ભાવનામાં નિમગ્ન થાય છે અને પછી અધમતાને પામે છે. સંસારચક્રમાં ફરી ફરીને આવે છે અને જાય છે. આવી વ્યક્તિઓનો ઉદ્ધાર બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રીસદ્ગુરુના શરણુવગર થતો નથી. તારી વિશેષ અહંતા-વ્યષ્ટિ-અભિમાન-ગળી જઈ સમષ્ટિરૂપ થઈ ગયું છે માટે હે પ્રિય નચિકેતા ! તને જ નહિ પણ સર્વ વ્યષ્ટિઓને શ્રીભગવતી શ્રુતિની પ્રેરણાથી હું કહું છું કે, હે અધિકારીઓ ! તમે તમારી અવિદ્યારૂપ મોહનિદ્રામાંથી જાગો. સર્વ અનર્થના બીજરૂપ ધોર અજ્ઞાનનિદ્રાનો નાશ કરો. તમારાં ધર્મજ્ઞાનરૂપ ધનસંપત્તિને કામક્રોધાદિક ચોર લુંટી જાય છે માટે તમે ઉઠો. જે તેમને ચોરી કરતા અટકાવી શકતા હો તો અટકાવો અને નહિ તો લુંટાયેલો માણસ જેમ ન્યાયાધીશનો આશ્રય લે છે તેમ તમે પણ તમારી લુંટાયેલી ધર્મજ્ઞાનરૂપ ધનસંપત્તિને પાછી મેળવવાને જેમને આત્માનો અપરાધ અનુભવ થયો છે તેવા ઉત્તમ આચાર્યને પામે-મળો. યોગ્યરીતે શ્રદ્ધાપૂર્વક મળો. તમારા અધિકારની યોગ્યતા જેમ પરમકૃપાળુ આચાર્ય તમને યોગ્ય ઉપદેશ આપશે. અર્થાત્ બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રીસદ્ગુરુને મળો તેઓશ્રીએ આપેલા યોગ્ય ઉપદેશથી તમે તમારા આત્મસ્વરૂપને જાણો. હું અને મારું ઇત્યાદિથી થયેલી વિપરીતભાવનાને સમજતા થાઓ. ક્ષારભૂમિમાં સૂર્યકીરણથી ભાસતી મૃગતૃણામાંની જલચુદ્ધિ કાઢી નાંખો. રજ્જુસર્પમાંથી સર્પચુદ્ધિનો ત્યાગ કરી, તેમનાં યથાર્થસ્વરૂપ સમજતા થાઓ. મૃગતૃણા અને રજ્જુસર્પ જેમ મિથ્યા છે તેમ આ સવ નામ, રૂપ અને કર્મની ત્રિપુટીવાળું જગત્ મિથ્યા છે. એ સઘળું પુરુષમાં માત્ર કલ્પેલું જ છે. એવગરનું કેવલ શાંતરૂપ, નિર્લેપ, સદા એકરસ સત્સ્વરૂપ આત્મતત્ત્વ છે તે 'હું' જેમ જાણો. હે અધિકારીઓ ! મહા અધોર વનમાં સિંહવ્યાઘ્રાદિ હિંસક પ્રાણિઓ રહેવાથી અને અતિ તીક્ષ્ણ કાંટાવાળી બહુ ઘાટી ઝાડીઓ હોવાથી તેનો માર્ગ જેમ દુર્ગમ છે, તેમ માયાની

૧. સર્વ એકરસરૂપ આત્મામાં હું, મારું, તારું ઇત્યાદિ માયાકાર જ-ત્તિઓ-અન્યથા ભાવના તે વિપરીતભાવના કહેવાય.

૨. એમાં ચૈદમી શ્રુતિનો અય આવે છે.

અતિ દુર્ઘટતાને લીધે આત્મજ્ઞાનનો માર્ગ પણ જેનો દુઃખે છેડા
 આવે એવી અજ્ઞાની સજી કાઢેલા ધારના જેવો દુર્ગમ છે,
 એમ જ્ઞાની પુરુષો કહે છે. બ્રહ્મજ્ઞાનનો માર્ગ દુર્ગમ છે એટલે કેવલ
 પગે ચાલી જવાય તેવો નથી. તેને માટે કોષ્ટ યોગ્ય સાધન જોઈએ.
 આ સાધન તે શ્રીગુરુપરમાત્મા છે. તેઓશ્રીના અનુગ્રહથી જ ક્રમે ક્રમે
 અધિકાર વધતાં છેવટ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રીગુરુ પણ બ્રહ્મનિષ્ઠ હોય તો
 શિષ્યનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. નહિ તો નહિ. કેમકે આત્મા દુર્લભ છે
 એટલે કે, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ આ પાંચે શુભોર્થો તે રહિત છે.
 શબ્દ શ્રોત્રગ્રાહ્ય છે, સ્પર્શ ત્વગ્રાહ્ય છે, રૂપ ચક્ષુગ્રાહ્ય છે, રસ રસના
 ગ્રાહ્ય છે ને ગંધ ઘ્રાણગ્રાહ્ય છે. આ પાંચે ધર્મોથી આત્મા ગ્રાહ્ય
 થઈ શકતો નથી. અર્થાત્ આત્મા ^૧ અશબ્દ છે, અસ્પર્શ છે,
 અરૂપ છે, અરસન છે, અને અગંધ છે. જે ^૨સાવયવી પદાર્થ હોય છે
 તેનો શનૈઃ શનૈઃ નાશ થાય છે. આત્મા નિરવયવી છે એટલે તેનો
 નાશ થતો નથી, માટે તે અવ્યય છે અને નિત્ય છે. જે પદાર્થની
 ઉત્પત્તિ ઘટે છે તેનો અંત પણ હોય છે. આત્મા ઉત્પન્ન થતો નથી
 અને નાશ પામતો નથી માટે તે અનાદ્યનંત છે. ^૩મહત્તત્ત્વથી પણ
 તે પર છે. શાંત, એકરસ ને નિશ્ચય હોવાથી તે ધ્રુવ છે. આ
 પ્રમાણે અતિદુર્ગમ આત્મા છે તેને જાણીને અધિકારી પુરુષ
 મૃત્યુમુખથી મૂકાઈ જાય છે. ^૪ જે અધિકારી પુરુષ, આ નિશ્ચયરૂપ
 આત્માને બ્રહ્મવેદા શ્રીગુરુમુખથી અવલુ કરે, શ્રુત્યનુકૂલ તર્કોથી તેનું
 મનન કરે અને હુંજ બ્રહ્મ છું એવા વૃત્તિપ્રવાહરૂપ નિર્દિધ્યાસન કરે તે
 અધિકારી પુરુષ, અવિદ્યાનું કાર્ય જે આ સર્વ સંસાર છે તે રૂપ
 મૃત્યુથી મૂકાઈ જાય છે. સંસારબ્રમણથી છૂટી જઈ સર્વ બ્રહ્માવસ્થામાં
 જ વિરાજી રહે છે. આત્મસ્વરૂપને જાણીને જ સંસાર બંધનથી મૂકાઈ
 જાય છે એટલું જ નહિ પણ મેં ^૫ મૃત્યુએ કહેલું આ સનાતન
 નયિકેતાનું ઉપાખ્યાન કોઈ બુદ્ધિમાન પુરુષ પાઠ કરીને અથવા
 બ્રહ્મનિષ્ઠ આચાર્યથી સાંભળીને બ્રહ્મલોક નાં પૂજાય છે^૬. એટલે

૧. એમાં ૧૫ મી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

૨. હાથ, પગ, નાક ઈત્યાદિ અવયવ કે ભાગવાળું ૩. પાછળ આ જ પુષ્પની
 ૧૧મી શ્રુતિ જુઓ. ૪. એમાં ૧૬ મી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

કે બુદ્ધિમાન્ પુરુષ, નચિકેતાના સનાતન આખ્યાનનો માત્ર યથા-
વિધિ પાઠ જ કરે અથવા તે શ્રીસદ્ગુરુપાસેથી બરાબર એકચિત્ત થઈ
સંભળે તો તે પણ બ્રહ્મલોકમાં સ્થિત થઈ બ્રહ્માના લયમાથે આત્મરૂપે
સ્થિત થઈ જાય છે તો પછી આત્મસાક્ષાત્કાર થવાથી આત્મરૂપે સ્થિત
થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય છે. અથવા જે પુરુષ પવિત્ર થઈને આ પર-
મગુહ્ય આખ્યાનને બ્રહ્મસભામાં યથાર્થ શ્રવણ કરે, તે અનંતકલને
પામે, અને વળી કોઈ શ્રાદ્ધને દિવસે જો શ્રવણ કરે, તો તે શ્રાદ્ધ તે
પુરુષને અનંતકલ આપનારું થાય છે.^૧ હે નચિકેતા ! આત્માનું
પ્રતિપાદન કરનાર આ તારું આખ્યાન શ્રવણમાત્રથી જ બ્રહ્મલોકપ્રાપ્તિ
આદિ અનંતકલ આપનારું થાય છે, તો આત્મસાક્ષાત્કાર જેને થયો છે
એવો અધિકારી મૃત્યુમુખથી છૂટી જઈ બ્રહ્મરૂપે સ્થિત થાય તેમાં શું
આશ્ચર્ય છે !

વાંચનાર ! અહીં નચિકેતા કુસુમગુચ્છનું ત્રીજું પુષ્પ પૂર્ણ વિ-
કાશી રહે છે, એમાં દેહી અને દેહનું વિવેચન કરી બતાવ્યું છે. દેહસં-
ઘાત-ઇદ્રિયો આદિથી દેહી-પુરુષ પર છે; એ પરને અનુભવવો એ જ
દેહસંઘાતનો પરમ પુરુષાર્થ છે. એમ તેમાં બતાવ્યું છે. પાછળ ગયેલાં
બે પુષ્પો અને આ ત્રીજું, એ ત્રણેનો એક ગુચ્છ તું તૈયાર કરી લેજે.
તે તું તારા હાથમાં રાખ કે તેની સુવાસ હૃદય કે મસ્તકમાં લઈ જા.
મહાત્મા નચિકેતાનો તે પ્રાણ છે. આ પ્રાણમાં તું જેમ જેમ વધારે
શ્વાસોચ્છવાસ લઈ મૂકીશ તેમ તેમ તે તને વધારે વધારે પોતાને સ્વ-
રૂપે બનાવશે. તેનાથી પોષાઈ તું જીજ્ઞ ગુચ્છની સુવાસ લેવા
સાવધ થા.

પુષ્પ ત્રીજું સમાપ્ત.

ગુચ્છ પહેલો સમાપ્ત.

ગુરુછ બીજો.

—૨૩૬૬—

પુષ્પ ૧ લું.

વાંચનાર ! આપણે હવે બીજા ગુરુછપ્રતિ મનન કરવાના છીએ. આત્મદર્શનમાં અનાદિ અવિદ્યારૂપ પ્રતિબંધ, શ્રીહરિગવાન્ ચમરાજાએ મહાત્મા નચિકેતાને “एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते”* એ વાક્યથી સમજાવ્યો છે. “दृष्यते त्वग्रया बुद्ध्या”* તે અતિ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી જ અનુભવાય છે. સૂક્ષ્મબુદ્ધિ થવામાં બીજા આગંતુક પ્રતિબંધો પણ છે. તેમને જાણ્યાવગર તે કાઢી શકાતા નથી, માટે તે જાણવા જોઈએ, “यस्त्वविज्ञानवान्भवति” ઇત્યાદિથી આપણે જાણ્યું છે કે મનોનિગ્રહ ને વિવેકબુદ્ધિવગર આત્મદર્શનની યોગ્યતા મળતી નથી. મનની અદૃઢતા અને બુદ્ધિની મલિનતા થવામાં ઇન્દ્રિયો જ કારણ છે. જો તેઓ અપ્રતિબદ્ધ હોય તો સર્વ અનર્થનું કારણ થાય છે. એક પણ અપ્રતિબદ્ધ હોય તો તેથી પણ નાશ થાય છે. “कुरंगमातंगपतंगमीनाः भुंगा हताः पंचभिरेव पंच । एक प्रमादी स कथं न हंतो यः सेवते पंचभिरेव पंच” હરિણ શબ્દવિષયઉપર બહુ ગ્રેમ રાખે છે. અર્થાત્ શ્રોત્રેન્દ્રિયને વશ છે. પારાધિલોક હરિણને મારવામાટે રાત્રમાં જલતરંગનું અથવા બીજું મધુર વાણું વગાડતો પોતે છાનો રહે છે. વાજાનાં સુરો હવામાં જઈ હરિણને કાને જતાં તેઓ તે સુરતરંગ તણાઈ જાય છે. વાજાની નજીક જઈ તે અતિ પ્રમાદીપણે સાંભળે છે. અને અસ્વસ્થ થયેલા હરિણને પારાધિ મારી નાંખે છે. આ માત્ર શ્રોત્રેન્દ્રિયને વશ થવાનું પરિણામ છે. હાથી, હાથણીના સ્પર્શસુખને બહુ ઈચ્છે છે. હાથીને પકડનારા માવતો જમીનમાં ઊંડો ખાડો કરી ઉપર હલકાં લાકડાં પાથરી જમીનજોતું કરે છે. અને તેઉપર કાગળની બનાવેલી હાથણી મૂકે છે. જંગલી હાથીનાં ટોળાંને તેઓ નસાડી આ કૃત્રિમ હાથ-

* ૩. જ. પુષ્પની. ૧૨ મી શ્રુતિ જુઓ.

છીલછી હાંકી લાવેછે. શત્રુઓના હાથમાં અતિ માર ખાતો હાથી પણ આ કૃત્રિમ હાથછી જોઈ સ્પર્શસુખની લાલસાથી તેપ્રતિ દોડેછે અને પરિણામે બંધન પામેછે. કેવળ સ્પર્શદ્રિયને વશ થવાનું આ પરિણામ છે. એ જ પ્રમાણે પતંગીઆઓ રૂપથી મોહ પામી દીવામાં પડી હણાયછે. આ ચક્ષુઇદ્રિયને વશ થવાનું પરિણામ છે. માછલાં પકડવાને મચ્છી-મારો ખરાલોઢાની એક જીણી આંકડી રાખેછે. આંકડીને એક છેદ દોરી બાંધેલી હોયછે અને તેના અણીદાર તીક્ષ્ણ વાંકડીઆ છેડાઉપર કણકની ગોળા લગાવેછે. દોરીનો ખીજો છેડો હાથમાં રાખી માછીમાર આંકડીઆને પાણીના પ્રવાહમાં નાંખી દેછે. રસનવશ માછલું આંકડી ઉપરની ગોળા લેવા તે મોંમાં લેતાં તેના તીક્ષ્ણ આંકડો તેના તાળવામાં ભરાઈ જાયછે. અને મરણ પામેછે. આ રસને વશ થવાનું પરિણામ છે. એ જ પ્રમાણે ભમરો દ્વાણવશ થઈ આખો દિવસ કમલમાં ખેશી રહેછે. સાંજે કમલ ખીણતાં છતાં પણ ઊડતો નથી. માંહે રુંધાઈ જાયછે અને મરણ પામેછે. આપ્રમાણે હરિણ, હાથી, પતંગ, માછલું અને ભમરો માત્ર એક એક ઇદ્રિયને વશ રહેવાથી પણ દુઃખી થાયછે કે મરણ પામેછે તો માનવજાત તો પાંચે ઇદ્રિયોનો ભોગવટો કરનારી છે. હવે જો પોતે પ્રમાદી રહે, તેનાં પરિણામનો વિચાર ન કરે તો તે હણાઈ જાય તેમાં આશ્ચર્ય શું છે? ઇદ્રિયોને તેના વિષયમાં અમર્યાદપણે જોડાવા દેવી તે જ બંધ. વિષયાતુરાગી પુરુષ જ બદ્ધ છે. ‘વદ્ધો હિ કો યો વિષયાતુરાગી’ ઇદ્રિયોનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણી વિવેકીપુરુષે તેનો નિ-ગ્રહ કરવો જોઈએ. પરમકૃપાળુ ભગવાન્ ચમરાજ પણ પવિત્ર નચિકે-તાની પરાપકારબુદ્ધિની તૃપ્તિને અર્થે તે જ કહી બતાવેછે.

પ્રિય નચિકેતા ! જેનું પ્રતીક અને આલંબન ઉચ્ચકારરૂપ પ્રણવ છે તે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ મેં તને સંક્ષેપથી કહ્યું. વળી અવિદ્યાના સંધા-તરૂપ આ સર્વથી બ્રહ્મ પર છે તે અને તે સંબંધી યોગચર્યા પણ મેં તને કહી. અતિ સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ થાયછે. તો હવે સૂક્ષ્મબુદ્ધિ થવામાં આગંતુક પ્રતિબંધો કયા છે તે હું તને કહુંછું; કેમકે યોગ્ય અધિકારી તે જાણે તો તેનાથી છોટો રહી તેને વશ થાય નહિ. આ આગંતુક પ્રતિબંધોમાં પ્રથમ ઇદ્રિયો છે. આનંદસ્વરૂપ

આત્માનો અનુભવ ઓત્રાદિ ઇન્દ્રિયો કરી શકતી નથી માટે 'સ્વયંભૂ
 પરમેશ્વરે બાહ્યવિષયમાં જનારી ઓત્રાદિ ઇન્દ્રિયોને હણી છે.
 હણી છે એટલે મારી નાંખી છે, એમ નહિ, કેમકે જો તેમ હોય તો તે
 મૃતકની પેટ પોતપોતાના વિષયમાં પ્રવર્તેલી રહે નહિ. સ્વયંભૂ પરમેશ્વરે
 તેને તેમાં જ જોડાયેલી રાખી છે. આત્મવિષયોમાં સાંધી છે. સ્વા-
 ત્મસ્વરૂપથી દૂર રાખી છે. જો આત્મસ્વરૂપતરફ તે જોડાય તો હણાઈ
 પણ મટે. કોઈ મહારાજને પોતાના સમીપવાસી મંત્રીના ઉપર અ-
 લાવ થતાં તેને જેમ દૂર દેશમાં મોકલવામાં આવેછે; મહારાજના
 દર્શનથી છેટે કાઢવામાં આવેછે, તેમ ઓત્રાદિ ઇન્દ્રિયોને પણ સ્વયંભૂએ
 આત્મદર્શનથી દૂર કાઢી છે, અને તેટલામાટે તે બાહ્યવિષયોને
 જુએ છે પણ આંતરાત્માને જોતી નથી. સ્વવિષયમાં જોડાતી
 ઇન્દ્રિયોની સાથે સકામ મન જેને અધોમન કહીએ તે પણ જોડાયછે.
 જે જીવાત્માનું અધોમન પ્રગલ્હાયછે તે જીવાત્મા ઉત્તરોત્તર અધમ-
 દશાને પ્રાપ્ત થાયછે. શ્રીગુરુપરમાત્માના અનુગ્રહથી જો ઇન્દ્રિયોને
 સ્વવિષયમાં જતી કોઈ પણ ઉપચારે રોકવામાં આવે, તો સકામ
 અથવા અધોમન પકડાઈ જાયછે; એટલે બીજું નિષ્કામમન ઇન્દ્રિ-
 યોની આંતર પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કાંઈ ઘણા કરી
 શકતા નથી. કોઈક જ કરેછે. જે અમરપણું ઇચ્છે અને
 જેની ઇન્દ્રિયો અંતર્મુખ થઈ છે તેવો કોઈક જ વિવેકી પુરુષ
 પ્રત્યગાત્માને જુએછે.^૧ વિસ્તીર્ણ વિષયરૂપી અરણ્યમાં
 દોડતા ઇન્દ્રિયોરૂપી અધને જેણે શમદમાદિ સાધનસંપન્ન થઈને
 નિષ્કામ મનરૂપ લગામવડે પાછા ખેંચી આંતર્વર્તનમાં તાણ્યા છે,
 જે અમરણુધર્મરૂપ સ્વરૂપને ઇચ્છે અને જે આત્માનાત્માનો વિવેક
 કરેછે એવો કોઈક જ “મનુષ્યાણાં સહસ્રેષુ કશ્ચિદ્વતતિ સિદ્ધયે ।
 યતતામપિ સિદ્ધાનાં કશ્ચિન્માં વેત્તિ તત્ત્વતઃ” ધીરપુરુષ સવ-
 બ્યાપી, સર્વના લયારૂપદ, સર્વના લોડતા અને સર્વ જગત્તા અધિશાનરૂપ
 પ્રત્યગાત્માને જુએછે—અનુભવે છે. જ્યાંસુધી ઇન્દ્રિયો બહિર્મુખપણે
 વર્તે ત્યાંસુધી આત્માનુભવ થતો નથી; માટે મહાત્ પ્રયત્નવડે ઇન્દ્રિ-
 યોનું સ્વલાવસિદ્ધ બહિર્મુખપણું અટકાવવું એ જીજ્ઞાસુઓનો મુખ્ય
 પુરુષાર્થ છે.

૧. એમાં પહેલી શ્રુતિનો અર્થ આવેછે.

હે નચિકેતા ! આત્મદર્શનમાં પ્રતિકૂલ હોવાથી બાહ્ય વિષયો અનાત્મરૂપે છે—અવિદ્યા રૂપ છે. તેમ જ અવિદ્યાજનિત દૃષ્ટાદૃષ્ટલોગ-રૂપ બાહ્યવિષયોમાં તૃષ્ણા છે તે પણ આત્મદર્શનમાં પ્રતિબંધક છે. આ તૃષ્ણા અને ^૧બાહ્યવિષયોને જે અદૃષ્યબુદ્ધિજીવો પામે છે તેઓ વિસ્તીર્ણ મૃત્યુપાશને પામે છે. બ્રહ્માથી સ્તબ્ધપર્વતનું નાવત્ જગત્ માત્ર મૃત્યુને વશ છે. અવિદ્યાજનિત કામનાઓ અને સર્વ કર્મોનો સંઘાત મૃત્યુરૂપ છે. એ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. પાથરેલી જળમાં જેમ માછલાં ફસાઇ જાય છે, તેમ આ અવિદ્યાજનિત મૃત્યુપાશમાં વિષયાસક્ત અજ્ઞાની ફસાઇ જાય છે. અર્થાત્ દેહેન્દ્રિયાદિના સંયોગ અને વિયોગરૂપ જન્મમરણઆદિ અનેક અનર્થમાં તે પકડાઇ જાય છે. અજ્ઞાનીઓની આ દશા જોઇને વિવેકીપુરુષો, સર્વ કર્મ અને ઉપાસનાના ફલને અનિત્ય જુએ છે. કર્મઉપાસનાથી મળતાં સ્વર્ગ અને બ્રહ્મલોક આદિ સર્વ અનિત્ય છે, પ્રલયગાત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષ એ જ નિત્ય છે. તે કર્મથી નથી વૃદ્ધિ પામતો કે નથી ઘટતો. આ મોક્ષરૂપ અમરપણાને જાણીને એટલે કે દેવ, ગંધર્વ, વિદ્યાધર, મનુષ્ય, તિયક્, ઇત્યાદિ સર્વમાં આત્મા કૂટસ્થરૂપે અવિચલ છે એમ જાણીને આ અનર્થપ્રાય સંસારમાં જે કાંઇ અનિત્ય અદ્રુવ છે, તેમાં કર્મોપાસના આદિ કરી, દ્રવ-અમરપણાની તે વિવેકીપુરુષો ઇચ્છા કરતા નથી.^૧ સ્વર્ગ અથવા બ્રહ્મલોકની વિવેકીપુરુષો ઇચ્છા કરતા નથી. પુત્રેષણા, વિક્તેષણા અને લોકેષણા એ સર્વ આત્મ-દર્શનમાં પ્રતિકૂલ છે માટે તેમનો તેઓ ત્યાગ કરે છે.

હે નચિકેતા ! જે વિજ્ઞાન પામ્યાથી બ્રહ્મવિદો કોઈ પણ સુખની પ્રાર્થના કરતા નથી તે આત્મવિજ્ઞાન છે. આત્મા વિજ્ઞાનસ્વરૂપ છે. ^૨જેઓએ કરીને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના વિષયોને અને આનંદનો અનુભવ કરાવનાર મૈથુનને સર્વ લોક જાણે છે, તે જ આત્મા છે. નચિકેતા શંકા કરે છે કે, ભગવાન્ શ્રીયુરુષાદ ! સર્વ લોક આ વિષયો અને સુખો જાણે છે એ વાત ખરી, પણ

૧. એમાં બીજી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

૨. એમાં ૩ જી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

તેઓ કાંઈ એમ જાણતા નથી કે દેહાદિથી વિલક્ષણ એવો હું આ સુ-
 ખોને જાણું છું. તેઓ તો એમ જ સમજે છે કે હું દેહાદિ સંઘાતરૂપ
 હોઈને એ સધળાને જાણું છું. ભગવાન્ યમરાજ કહેછે:—પ્રતિપ્રસંગે
 સર્વ માનવ એમ નથી માનતા એ તેમનું અજ્ઞાન છે. પ્રસંગવશાત્
 માણસ કહે છે કે, આ માંડ શરીર છે, શરીર પડી જાય તોપણ શું ?
 હું તો માંડ ધાર્યું પાર ઉતારીશ ; આવા આવેશમાં શરીર સંઘાતમાંથી હું
 કોઈ અન્ય છું એમ પ્રત્યેક માણસને અનુભવ થાયછે. વિવેકથી જોતાં
 શબ્દાદિ વિષયો જેમ આત્માથી ભિન્ન છે, તેમ દેહ પણ ભિન્ન છે. વિષયો
 પંચભૂતની તન્માત્રા અર્થાત્ સૂક્ષ્મ ભૂતરૂપ છે, તેમ દેહ પણ મહાભૂતના
 કાર્યરૂપ હોઈ ભૂતરૂપ છે. એ સર્વ જડ છે. જો દેહસંઘાત શબ્દાદિને
 જાણનાર હોય, તો શબ્દાદિ વિષયો પોતે પોતાને અથવા અન્યને જાણુ-
 નાર હોવા જોઈએ ; કેમકે તેઓ એક સ્વરૂપે છે. પણ દેહ, દેહને જાણતો
 નથી, શબ્દ શબ્દને કે રૂપાદિ અન્ય વિષયને જાણતો નથી ; તેમ સ્પર્શ,
 રસ, ગંધ પણ પોતે પોતાને કે અન્યને જાણતા નથી. શબ્દાદિ
 વિષયોને અને સુખને સર્વ લોક એ આત્માવડે જ જાણે છે. જે દેહા-
 દિથી વિલક્ષણ છે, તેનાથી જ સર્વ પ્રકારે છે, અને એ જ સર્વનો જ્ઞાતા
 છે. આત્માથી નહિ જાણેલું એવું આ લોકમાં શું બાકી છે ? કાંઈ
 નહિ. હે નિઃચિંતેતા ! દેવોએ જેમાં શંકા કરાઈ છે, ધર્મ અધર્મથી
 જે અન્ય છે' જ્ઞાતે વિજ્ઞાનના પરમ પદરૂપ, જેનાથી ખીજું કાંઈ પર
 નથી તે જ તે^૧ સર્વજ્ઞ આત્મા છે. વળી 'જેનાથી જાત્રાત્ સ્વપ્ન
 ના બંને જ્ઞેયને સર્વ લોક જાણેછે, તે જ આત્મા છે. આ
 સ્વયંપ્રકાશરૂપ પૂર્વે કહેલો મહાન્ સર્વવ્યાપક આત્માને
 જાણીને વિવેકી પુરુષ કોઈપણ જાતની ચિંતા કરતો નથી ;
 અર્થાત્ હું કર્તા છું, હું ભોક્તા છું, ઇત્યાદિરૂપ શોકથી તે તરી જાય છે.

^૧ પૃષ્ઠ ૫૩ મામાં ૧૪ મી શ્રુતિ જુઓ. જ્ઞ પૃષ્ઠ ૭૪ માં ૯ મી શ્રુતિ જુઓ.

^૨ એમાં ૪ થી ૬ તિનો અર્થ આવેછે.

હે નચિકેતા ! ^૧જે કાંઈ વિવેકી પુરુષ આ કર્મફલ ભોગવનાર પ્રાણાદિ કલાપને ધારણ કરનાર જીવાત્માને જાણે છે. અર્થાત્ તપ્પદલક્ષ્ય જીવાત્મા, તે જ તત્પદલક્ષ્ય સર્વ કાલના સત્તાધીશ ઈશ્વર અને ભૂતભવિષ્ય સર્વ કાળના નિયામકને અભેદરૂપે છે એમ જાણે છે, એક ધનરૂપ બ્રહ્મનો જે સાક્ષાત્કાર કરેછે, તે વિવેકી પુરુષ પોતાના તે જ્ઞાનથી પોતાને રક્ષણ કરવા ઇચ્છતો નથી. રક્ષણ કરવા ઇચ્છતો નથી એટલે એમ નહિ કે શરીરનો ધાત કરી નાંખે છે. માણસ પોતાના પ્રતિચયવહારમાં અને સ્થિતિમાં જે પોતાથી કાંઈ અન્ય છે એમ સમજે છે, તો જ તેનાથી પોતાનું રક્ષણ ઇચ્છે છે. જે વસ્તુમાં અનિલ્યબુદ્ધિ છે તે વસ્તુમાં રક્ષણબુદ્ધિ થાય છે. આત્માથી અન્ય કાંઈ છે નહિ અને તે નિલ્ય છે એમ સમજાય એટલે પછી તેને રક્ષણ કરવાનો અવકાશ નથી રહેતો. હે નચિકેતા ! જે જાણવાની તારી ઇચ્છા છે તે જ તે^૧ આત્મા છે.

પુત્ર નચિકેતા ! આત્મા અતિ દુર્વિજ્ઞેય છે. તે વાણીનો વિષય નથી. અધ્યાત્મક, અધિદેવ અને અધિભૂત ઈલાદિ સર્વ ભેદથી રહિત છે; તેમ જ જાતિ, ગુણ અને ક્રિયાઓ રહિત હોવાથી તે સાક્ષાત્ કહી શકાય તેમ નથી. વ્યક્તિરૂપે ભાસતું સર્વ, વાસ્તવિક વ્યક્ત નથી, પણ તે આત્મરૂપે છે. અભેદ છે. ઉપાસનામાં જેડાએલા વિવેકી પુરુષો પણ ઉપાસ્ય વસ્તુમાં આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ લાઇ શકે છે. સર્વ વ્યક્તિઓ તેમ સર્વ દેવો પણ આત્મા જ છે. સર્વ દેવોમાં પ્રથમ હિરણ્યગર્ભ છે. ^૨જે મુમુક્ષુ પુરુષ, તપથી—જ્ઞાનાદિ લક્ષણસ્વરૂપ બ્રહ્મથી પ્રથમ ઉત્પન્ન થએલને અને જલથી—આકાશાદિ પંચ

૧ એમાં ૫ મી શ્રુતિનો અર્થ આવેછે. ૨ આ ૬ઠ્ઠી શ્રુતિમાં સમ-
 હિતા દૃઢસ્થ સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે. આકાશાદિ પંચ મહાભૂતો માયાનું
 કાર્ય છે, તેની પણ પૂર્વે આ હિરણ્યગર્ભનો પ્રાદુર્ભાવ બતાવ્યો છે.
 અર્થાત્ તે માયાના કાર્યરૂપ નથી એમ સમજાય છે. સમશ્ચિજ્ઞાનમાં
 બ્રહ્મ પ્રતિબિંબરૂપ આ હિરણ્યગર્ભ છે. આ પ્રતિબિંબ યુક્ત માયાથી
 આકાશાદિ સર્વ માયાનું કાર્ય નિવર્ત્યું છે. શ્રુતિના ઉત્તરાર્ધમાં વ્યષ્ટિ
 અજ્ઞાનના પ્રતિબિંબને બતાવ્યું છે. આ સમશ્ચિવ્યષ્ટિનાં પ્રતિબિંબમાં
 અભેદ જોનારા મુમુક્ષુઓ બ્રહ્મને જ જુએછે એવો આ શ્રુતિનો ભાવ છે.

મહાભૂતોથી પણ પૂર્વે ઉત્પન્ન થએલને તથા સર્વ ભૂતોએ સહિત
 યુદ્ધિમાં પેશીને સ્થિત થએલાને જુએછે, તે મુમુક્ષુ તે જ આ
 બ્રહ્મને જુએછે. હે નચિકેતા ! જેમ સુવર્ણથી ઉત્પન્ન થતાં કુંડલો
 વગેરે સુવર્ણ જ છે, તેમ આ હિરણ્યગર્ભ સર્વ જગત્ માત્રનો
 પ્રાણ છે; એનાથી સર્વ જગત્ ઉત્પન્ન થાયછે માટે તે સર્વ હિરણ્ય-
 ગર્ભ રૂપ જ છે. આને દોષ ઉપાસદો અદિતિ દેવતા પણ કહેછે.
 'સર્વ દેવતામયી હિરણ્યગર્ભ રૂપ પ્રાણસ્વરૂપે જે અદિતિ દેવતા
 પરબ્રહ્મથી ઉત્પન્ન થાયછે, વળી યુદ્ધિરૂપ ગુહામાં પેશીને રહેલી
 અદિતિ, કે જે સર્વ ભૂતોએ સહિત ઉત્પન્ન થઈ છે; તેને જે મુમુક્ષુ
 જાણેછે તે મુમુક્ષુ તે જ તે' બ્રહ્મને જાણેછે. હિરણ્યગર્ભ સર્વ દેવો
 માત્રની ઉત્પાદક શક્તિ છે. સર્વ શબ્દાદિ તન્માત્ર રૂપ ભૂતોને તે
 ખાધ જાયછે, અર્થાત્ સર્વભૂતો લય કાલે તેમાં સમાધિ જાયછે; માટે તે
 અદિતિ કહેવાયછે. સમષ્ટિ સ્વરૂપે તે સર્વ દેવતામયી છે, અને વ્યષ્ટિ
 સ્વરૂપે તે અવિદ્યામાં પ્રતિબિંબિત છે. આમ વ્યષ્ટિસમષ્ટિમાં અદિતિનો
 અભેદ જોનારા ઉપાસદો બ્રહ્મને જ જુએછે.

હે નચિકેતા ! હિરણ્યગર્ભ કે અદિતિમાં કેવળ બ્રહ્મનો અભેદ
 વિચારનારા ઉપાસદો જ માત્ર બ્રહ્માનુભવ કરી શકે છે એમ નથી.
 વિવેકી કર્મકો પણ પોતાની વિવેક યુદ્ધિવડે બ્રહ્મનો અનુભવ લઈ
 શકેછે. ૨એ અરણીઓમાં સ્થિત જાતવેદ અગ્નિ છે. યજ્ઞમાં
 સાધારણ અગ્નિવડે કુંડ પ્રજ્વલિત કરવાની મૂલ પ્રથા નથી. અર-
 ણીનાં બે કાષ્ઠો લઈ તેનું યોગ્ય રીત્યા સંઘર્ષણ કરી તેથી ઉત્પન્ન થતો
 અગ્નિ લેવાની યત્નપરા છે. આ અગ્નિ વિરાટ કહેવાય છે. આ અ-
 ગ્નિની ઉત્પત્તિ જ અરણીઓની અભેદતા બતાવે છે. અગ્નિ પ્રકાશાત્મક
 છે. અભેદતામાં પ્રકાશસ્વરૂપ—જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા અનુભવાય એવો
 આમાં સંકેત છે. અદિતિ—હિરણ્યગર્ભ સર્વ દેવોનો ભોક્તા બ્રહ્મ-
 સ્વરૂપ છે, તેમ આ અગ્નિ સર્વ હવિનો ભોક્તા છે. વિરાટરૂપ—બ્રહ્મરૂપ
 છે. તે ગર્હિણી સ્ત્રીઓએ પોતાના પતિ સાથે પ્રથમ અભેદ પ્રેમથી
 સંપાદિત ગર્ભ જેમ હિત અન્નપાનાદિથી સંરક્ષ્યો છે, તેમ આ
 અગ્નિ, યજ્ઞ કરનાર અપ્રમત્ત હવિષ્યવાળા પુરુષોએ, ધી, દૂધ,

૧ એમાં ૭મી શ્રુતિનો અર્થ આવેછે. ૨ એમાં ૮મી શ્રુતિનો અર્થ આવેછે.

દહીં ધ્યાનદિવડે દિવસે દિવસે સ્તુત્ય અને વંધ છે. અનિદ્રિત યોગીઓએ પણ આ વિરાટરૂપ અગ્નિને અંતઃકરણમાં ધારણ કરવા યોગ્ય છે. જેમ અદિતિ નામે હિરણ્યગર્ભ દેવ બ્રહ્મરૂપ છે, તેમ આ અગ્નિવિરાટ પણ સર્વ ભૂતોમાં સ્થિત હોવાથી અદિતિરૂપે, બ્રહ્મરૂપે ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે. જે વિવેકી કર્મઠો અગ્નિને બ્રહ્મથી અભેદ પણે ઉપાસે છે તે, એ જ તે બ્રહ્મને ચિંતવે છે, એમ હે નચિકેતા ! તું સમજ.

^૧જ્યાંથી—જે પ્રાણરૂપ હિરણ્યગર્ભથી કે અદિતિથી આ સૂર્ય અને ચંદ્ર ઉદય પામે છે અને જ્યાં અસ્ત પામે છે તે હિરણ્યગર્ભરૂપ દેવને અગ્ન્યાદિ અધિદેવ દેવો અને આધ્યાત્મિક વાગાદિ દેવો, એ સર્વે દેવો અર્પણ થએલા છે. અર્થાત્ સમષ્ટિસત્તામાંના અગ્નિ આદિ દેવો અને વ્યાષ્ટિસત્તામાંના ચક્ષુ વાગાદિદેવો—ઈંદ્રિયો, એ સર્વ હિરણ્યગર્ભમાંથી જ ઉદ્ભવે છે. એઓનું ઉત્પત્ત્યારૂપ હિરણ્યગર્ભ છે. આથી અગ્ન્યાદિ અને વાગાદિમાંનો કોઈ પણ દેવ તેને ઉદ્દેશ-ધોને જતો નથી. તેઓ હિરણ્યગર્ભરૂપતાથી અન્ય રૂપતા પામતા નથી આતું જ્ઞાન એ જ તે^૧ બ્રહ્મરૂપતા છે.

પુત્ર નચિકેતા ! તારા, મારા અને અન્ય જીવોના શરીરમાં સર્વ બુદ્ધિવૃત્તિઓના સાક્ષીરૂપ સ્થિત ચૈતન્ય^૨ જે અહીં છે તે જ ચૈતન્ય ત્યાં છે—ઈશ્વર. હિરણ્યગર્ભ અને વિરાટના શરીરમાં છે. બ્રહ્માથી સ્થાવર પર્યંતમાં ભાસતું સંસારી ચૈતન્ય બ્રહ્મથી કાંઈ વિલક્ષણું છે એમ નહિ સમજવું. ઉપાધિવશાત્ તે અવિવેકીઓને કાર્યકારણરૂપ સંસાર ધર્મવાળું લાગે છે. એક જ આકાશ ધટ્મહાદિક ઉપાધિભેદથી ભેદતા પામે છે, તેમ આત્મચૈતન્ય પણ ઉપાધિને લધને ભેદવાળું ભાસે છે. જે અમુત્ર વિજ્ઞાનસ્વરૂપ છે તે જ અહીં સંસારમાં છે. કૈવલ્યસ્વરૂપે વરાળતું બ્રહ્મ એક ધનરૂપ છે, પરંતુ ઉપાધિભેદથી અહિંઆં તે નામ-રૂપ કાર્યકારણ સ્વરૂપે ભાસતું લાગે છે. આમ જીવેશ્વરગત ચૈતન્યનું એકપણું છે છતાં ઉપાધિ સ્વભાવવાળી અને ભેદદૃષ્ટિરૂપ લણક્ષવાળી

૧ એમાં ૯ મી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

૨ એમાં ૧૦ મી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

અવિદ્યાથી મોહ પામેલો જે પુરુષ, અહિંચાં અદ્વૈત બ્રહ્મમાં હું જા. હું અને મારાથી પરબ્રહ્મ જાહું છે એમ ભિન્નની પેઠે જુએ છે તે પુરુષ મરણથી મરણ પામે છે. ફરી ફરીને જન્મે છે અને મરે છે. એટલાસારે બ્રહ્મમાં એમ ભેદ નહિ જોતાં વિજ્ઞાનસ્વરૂપ, એક રસ, આકાશની પેઠે પૂર્ણ એવું બ્રહ્મ તે ‘હું જ હું’ એમ વિવેકીએ જોવું. આ વિવેકપ્રજ્ઞા જ્યાંસુધી સ્ફુરી નથી ત્યાંસુધી પૂજ્યપાદ શ્રીઆચાર્યના અને ભગવતી શ્રુતિનાં વાક્યોથી સંસ્કાર પામેલા ^૧ મનવડેજ આ એક રસ બ્રહ્મને જાણવું. અર્થાત્ અહીં એકરસ બ્રહ્મમાં કાંઈપણ નાનાત્વ નથી એમ સમજવું. સંસ્કારી ચિત્તમાં એકરસ બ્રહ્મત્વની વૃત્તિઓતું પુનઃ પુનઃ આવર્તન થવાથી ભેદસ્વરૂપવાળી અવિદ્યા નાશ પામી જાય છે. આમાં જે પુરુષ નાનાત્વ જુએ છે તે મૃત્યુથી મૃત્યુને પામે છે. ^૨—ફરી ફરીને જન્મે છે ને મરે છે.

હે નચિકેતા ! આવો અદ્વિતીય આત્મા શ્રવણપણાવડે મનુ-
ષ્યના ^૨શરીરની મધ્યે સ્થિત છે—હૃદયાકાશમાં છે. હૃદય અંગૂઠાના
પર્વ જેવડું છે. એવડું હૃદય આ બ્રહ્મરૂપથી પૂર્ણ છે, માટે તે શ્વાત્મા
સાક્ષીરૂપ અંગુષ્ઠ માત્ર પુરુષ છે એમ કહેવાય છે. આ અંગુષ્ઠ
માત્ર પુરુષ, ભૂત ભવિષ્યત્ સર્વ પદાર્થોના ઉપર સત્તા ચલાવનારો
છે એમ જે વિવેકી જાણે છે, તે પોતાના તે જ્ઞાનથી રક્ષણ કરવાને
ધન્યજ્ઞતો નથી. આ જ્ઞાન જ તે ^૨ બ્રહ્મ છે. ^૩આ અંગુષ્ઠમાત્ર
પુરુષ જાણે ધૂમાડા વગરની જ્યોતી હોય એમ છે. તે સર્વ
કાલનો સત્તાધીશ, આજે છે અને કાલે પણ હશે જ. આ
આત્મદેવ ધમાડા અને કાજળી વગરના પ્રકાશમાન અગ્નિ જેવો આજે
છે તેવો ને તેવો સર્વદા-એકરસ અનંતકાલ સુધી પણ કોઈ જાતની
વિકૃતિ વગરનો છે. વળી તે હૃદયાકાશમાં સ્થિત છે. તે જ તે ^૨ બ્રહ્મ
છે. અસ્તિ, ભાતિ ને પ્રિયરૂપણાવડે તે સદા વિરાજે છે. હે ન-

૧ એમાં ૧૧ મી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

૨ એમાં ૧૨ મી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે. ૩ એમાં ૧૩ મી શ્રુતિનો

અર્થ આવે છે.

ચિકેતા ! જેમ ઉંચા પર્વતોમાં વરસેલું જળ, ગાળીઓ અને નીચાણવાળા પર્વતના પ્રદેશમાં છૂટું છૂટું થઇને દોડેછે.—છિન્ન લિન્ન થઈ નષ્ટ થાયછે, તેમ આત્માને ભેદરૂપે જૂદા જૂદા જોનાર પુરુષ, તે વિખરાઈ જતાં લિન્ન લિન્ન શરીરને પામે છે.^૧ અવિદ્યા દૃષ્ટિથી આત્મામાં ભેદ જોનારો પુરુષ આગળ આગળ ભેદ જ પામતો જાયછે, એટલે કે આત્માથી પૃથક્ એવાં શરીરો જ પામતો જાયછે; પરંતુ અવિદ્યાદિ ઉપાધિથી પ્રતીત થતું ભેદદર્શન જેનું ટળી ગયું છે અને જે વિશુદ્ધ, વિજ્ઞાનધન, એકરસ અને અદ્વય આત્માને જાણનાર તથા મનન કરવાના સ્વભાવવાળો છે, તે વિદ્વાન્ તો શુદ્ધ આત્મભાવને પામેછે. જેમ શુદ્ધ જમીનમાં નાંખેલું શુદ્ધ જલ તેવું ને તેવું શુદ્ધ જ રહે છે. પણ તે જ શુદ્ધ જલ ગેરુ, હરતાળ આદિવાળા પ્રદેશમાં વરસે છે, તો, તે તે રંગવાળું થાયછે. વળી જળ સ્વભાવે શીત છતાં અગ્નિસંબંધ પામી જેમ ઉજ્જ્વલ થાય છે, તેમ આત્મા શુદ્ધ સુખરૂપ છતાં દેહાદિ ઉપાધિના સંબંધથી દુઃખરૂપ ભાસે છે. હું ગાતમ— નચિકેતા ! આપ્રમાણે વિશુદ્ધ વિજ્ઞાનધન અને એકરસ આત્માને જાણતા મુનીઓનો આત્મા, તેના ચિત્તમાંનું ઉપાધિકૃત ભેદદર્શન નાશ પામવાથી તેવો જ થાય છે.^૨ બ્રહ્મરૂપ થાય છે.

પુષ્પ ૧ લું સમાપ્ત.

પુષ્પ ૨ નું.

વાંચનાર ! દ્વિતીયચુચ્છમાંનું પ્રથમ પુષ્પ પૂરું થયું છે. તેમાં જણાવેલા આગંતુક પ્રતિબંધોને તું છોડે તો તને સ્વરૂપ બોધ થાય. ઇન્દ્રિયોને સ્વેચ્છાથી વિષય પ્રતિ નહિ તણાવા દેતાં તેની આંતર પ્રવૃત્તિ કરાવવી, એ આગંતુક પ્રતિબંધોને અટકાવવાનું પહેલું પગથીઈ છે. આની પછી ચિત્તશુદ્ધિ થવાસાર દેવબુદ્ધિએ કર્મ કરવાં, એ બીજું

૧. એમાં ૧૪ મી શ્રુતિનો અર્થ આવેછે.

૨. એમાં ૧૫ મી

શ્રુતિનો અર્થ આવેછે.

પગથીઉં; અને પછી પૂજ્યપૂજક ભેદ કાઢી નાંખી હિરણ્યગર્ભની ઉપાસનામાં એકરસતાનો અનુભવ કરતાં શીખવું એ, ત્રીજું પગથીઉં છે. ઈંદ્રિયો જેમ જીવાત્માને સ્વસ્વવિષયમાં બાંધી રાખે છે, તેમ દેવો પણ પેાતપેતાના ચાન્ક્રોને સ્વસત્તામાં બાંધી રાખે છે; આથી કરીને દેવચન્નમાં પણ દાસચુદ્ધિથી મળી જવું એ પણ એક પ્રતિબંધ ગણાય છે, એ પ્રતિબંધોમાં મુખ્ય દેહ છે. દેહ ત્રણ પ્રકારના છે. તેમાં કારણ-દેહ સાક્ષાત્પ્રતિબંધરૂપ નથી. સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલદેહરૂપ પ્રતિબંધથી દુઃખરૂપ ક્ષણ નીકળી આવે છે, માટે પ્રતિબંધ દુઃખ કહેવાય છે. એટલે સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ એ બે દેહો દુઃખરૂપ છે. યદ્યપિ સ્થૂલ શરીરથી સર્વ ભોગ ભોગવાય છે અને સર્વ કર્મ કરાય છે એ વાત ખરી છે, તથાપિ સૂક્ષ્મ શરીર છે તો જ સ્થૂલથી તેમ થઈ શકે છે; તે માટે સૂક્ષ્મ શરીરને પ્રતિબંધ—દુઃખરૂપ ગણવામાં આવે છે. સૂક્ષ્મ શરીર સૂત્રરૂપે છે, અને તેનાથી થએલ પટરૂપ સ્થૂલ શરીર છે. સ્થૂલસૂક્ષ્મ જેમ બંધનું કારણ છે તેમ તે મોક્ષ અનુભવવામાં પણ સાધનરૂપ છે. કેવા વર્તનથી આ શરીરો મોક્ષ મેળવવામાં સાધનભૂત થાય છે તે જણાવવામાટે ભગવાન્ યમરાજ આ શરીરનું વધારે વર્ણન પ્રિયશિષ્ય નચિકેતા પ્રતિ મનુષ્યોના કદ્યાણુ માટે કરી બતાવે છે.

હે નચિકેતા ! શિવ લિન્ન વર્ણો અને ઉવોગોવડે જેમ લૈકિક નગર પૂર્ણ છે, તેમ સ્થૂલ શરીર પણ અસ્થિ, માંસ, રક્ત, ધત્વાદિ લિન્ન લિન્ન સામગ્રીવડે અને બોલવું, સાંભળવું, ચાલવું, ઈત્યાદિ લિન્ન લિન્ન ક્રિયાવડે પૂર્ણ છે માટે તે પુરી કહેવાય છે. આ સ્થૂલ શરીરરૂપ ‘પુર અગિયાર દરવાજાવાળું’ છે. લૈકિક નગરને જેમ દરવાજા હોય છે તેમ આ સ્થૂલ શરીરરૂપ પુરને પણ મોં, બે નાસિકા, બે કાન, બે આંખો, એમ સાત ઉપરના અને નાભિ, ગુદ, શિશ્ન, એ ત્રણ નીચેના મળી દશ ખુલા દરવાજા છે, અને એક પ્રહરંધ્ર-રૂપ બંધ કરેલો ઉપરનો મળી અગિયાર દરવાજા છે. આ શરીર-રૂપ પુરના દરવાજા ખાલી છે એમ નથી. ચક્ષુવગેરેના વિષયોરૂપ દેવો^૧ તેના દ્વારપાળ છે, કેમકે તે દ્વારા સર્વ વૃત્તિજ્ઞાન આત્માને વિદિત

૧ એમાં ૧ લી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

૨ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ એ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના વિષયો છે.

થાય છે. ^૧સમાનાદિ પંચ પ્રાણો આ પુરના નાયક છે, કેમકે સર્વ ક્રિયા તેમનાથી થાય છે. ત્વચા, માંસ, શોણિત, મજ્જા, મેદ, અસ્થિ, સ્નાયુઓ, વગેરે આ નગરના વંડા છે. આવી સર્વ સામગ્રીવાળું નગર એક રાજધાની છે. તે શુદ્ધ વિજ્ઞાન રૂપ અજન્મ આત્માનું છે. લૌકિક પુરમાં જેમ રાજા હોય છે તેમ આ શરીરરૂપ પુરમાં પણ રાજા છે. એ રાજા તે આત્મા છે. તે શરીરધર્મથી વિલક્ષણ છે. જન્માદિ છ પ્રકારની વિક્રિયાઓ ^૨ વગરનો તે અજન્મ છે. સૂર્યના પ્રકાશની પેઠે તે નિત્ય પ્રકાશક, કોઈથી ભેદાયા વગરનો પોતાને સ્વરૂપે છે. સ્વયં પ્રકાશ છે. શરીરરૂપ પુરમાં તે હૃદયાકાશમાં સ્થિત થએલો છે. આવા નિર્વિકારી આત્માનું ધ્યાન કરીને વિવેકી પુરુષ શોક કરતો નથી, અને તે વિમુક્ત સતો મૂકાઈ જાય છે. આત્માનું વિમુક્તત્વ સ્વતઃસિદ્ધ છે. તે સદા મુક્ત- જ છે, તથાપિ હે પ્રિય નયિકેતા ! તારા જેવો વિવેકી પુરુષ આ સ્વયંજ્યોતિ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી કલ્પિત અજ્ઞાનરૂપ બંધનો પરિત્યાગ કરી વિમુક્ત થાય છે. જેમ સુખી પુરુષને સુખની ને ધની પુરુષને ધનની પ્રાપ્તિ ઘટે છે, તેમ વિમુક્તને પણ વિમુક્તતા ^૩ ઘટે છે. આ વિમુક્તતા તે જ તે આત્મા. પૂર્વે ધર્મ અને અધર્મથી વિલક્ષણ એવો આત્મા જાણવા તેં ઇચ્છ્યું હતું તે જ તે આત્મા છે.

૧ પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, સમાન ને ઉદાન એ પાંચ પ્રાણ છે. ૨ પા-
છળ પૃષ્ઠ પદ માંની ૧૮ મી શ્રુતિ જુઓ. ૩ માયાના અધનઘટનત્વથી જ આત્મામાં કલ્પિત બંધ છે. વાસ્તવિકરૂપે નથી. આત્મામાં વેદન અથવા સંસર્ગ રૂપે બંધ ઘટતો નથી, કેમકે રજ્જુરૂપ પદાર્થથી વેદન થાય છે. વળી જે પદાર્થને વેદન થાય છે તે પદાર્થ મૂર્તરૂપે હોય તો જ વેદન થાય છે. આત્મા મૂર્તરૂપે નથી એટલે તેમાં વેદન રૂપ બંધ ઘટતો નથી. સંસર્ગ બંધ સંયોગસંબંધથી અને સમવાયસંબંધથી થાય છે. મૂર્ત પદાર્થોનો સંસર્ગ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે. આત્મા અમૂર્ત છે એટલે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી તેનો સંસર્ગરૂપબંધ સિદ્ધ થતો નથી. અપ્રત્યક્ષ વસ્તુની સિદ્ધિ અનુમાન પ્રમાણથી થાય છે, તેમ અમૂર્ત આત્માના સંસર્ગબંધની સિદ્ધિ પણ અનુમાન પ્રમાણથી સિદ્ધ છે એમ કોઈ કહે તો તેમ પણ થઈ શકે નહિ; કેમકે અપ્રત્યક્ષ વંધ્યાપુત્રની અને નરશૃંગની અનુમાન પ્રમાણથી સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી, માટે આત્મામાં સંસર્ગબંધની અનુમાન પ્રમાણથી પણ સિદ્ધિ ઘટતી નથી. શાબ્દપ્રમાણથી પણ આત્મામાં સંસર્ગબંધ ઘટતો નથી, કેમકે શાબ્દ

પુત્ર નચિકેતા ! આ શરીર રૂપ પુરમાં આત્મા છે એમ કહેવા-
યો તે એક જ શરીરમાં રહેનારો ને પરિચ્છેદપણું પામેલો છે એમ
સમજવાનું નથી. આત્મા સર્વત્ર છે. તે 'મનુષ્ય, દેવ, પૃથ્વી,
વાયુ, સૂર્ય, આકાશ અને યજ્ઞના ચેતન રૂપ છે; કળશમાં કે
ગ્રહમાં બેસનાર અતિથિ બ્રાહ્મણ કે સોમરસરૂપે છે; તે અ-
ગ્નિરૂપ છે, ચાલતો છે, સર્વને વસાવનાર છે; જલ, પૃથ્વી,
યજ્ઞ, અને પવતોમાં થનાર છે; સત્ય અને સર્વથી મોટો
એવો આત્મા છે, તે સર્વવ્યાપી અને સર્વથી મહાન છે. અથવા

પ્રમાણુ લૌકિક અને વૈદિક એમ બે પ્રકારનું છે. લૌકિક શાબ્દપ્રમાણુ પત્યક્ષ
અનુમાનાદિક પ્રમાણોપરે સિદ્ધ થાય તો જ તે પ્રમાણુ મનાય છે, પરંતુ
પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન પ્રમાણુથી તો આત્મામાં સંસર્જનબંધ થઈ શક્યો જ
નથી, તો પછી વંધ્યાપુત્ર અને નરશૃંગની પેઠે લૌકિક શાબ્દપ્રમાણુથી સંસ-
ર્જનબંધ કેવી રીતે સિદ્ધ કરી શકાય? ન જ કરી શકાય. વૈદિક શાબ્દપ્રમાણુ
તો આત્મામાં સંસર્જનબંધ સિદ્ધ કરતો જ નથી, કેમકે કોઈ શ્રુતિ આત્મામાં
બંધ છે એમ કહેતી જ નથી. આ પ્રત્યક્ષ. અનુમાન અને શાબ્દપ્રમાણુ-
માંના કોઈ એકાદની સહાયતાથી જ ઉપમાન, અર્થાપત્તિ આદિક પ્રમાણો
પ્રમાણરૂપતા પામે છે તો તેમનાથી પણ આત્મામાં સંસર્જનબંધ થતો નથી.
આત્મારૂપ અધિષ્ઠાનમાં બંધરૂપ સર્વ જગત્ કલ્પિત અને અનિર્વચનીય જ છે.
અનિર્વચનીય દેહાદિને તે ઘટે છે. આત્મા કેવળ આનંદરૂપ છે. પૂર્વે
અજ્ઞાનાવસ્થામાં પણ તે મુક્ત જ છે. આત્મસાક્ષાત્કાર થતાં માયારૂપ
કલ્પિત બંધ હટો તે નિવૃત્ત થયો, એટલે આત્મા મુક્ત થતો મૂકાઈ જાય છે
એમ કહેવાય છે. ૧. એમાં ૨ જ શ્રુતિનો અર્થ આવે છે. એમાં આત્મા-
નાં સિત્તસિત્ત ૧૭ વિશેષણો છે તે પ્રત્યેકનો અર્થ નીચે પ્રમાણે છે:—હંસઃ
આત્મસાક્ષાત્કારવટે કાર્ય સહિત અવિધાને હનન કરે છે માટે તે હંસ છે.
અથવા સર્વ જીવોના—જગત્ના બાહ્ય પ્રાણરૂપ સૂર્ય છે. સ્વયં આત્મા
જગતસ્તસ્યુપશ્ચ 'સૂર્ય સચરાચર જગત્નો આત્મા છે' એમ અન્ય શ્રુતિમાં
પણ કહ્યું છે. વળી પ્રકાશરૂપે તે સર્વત્ર ગતિ કરે છે માટે તે 'હંસ' છે.
ચાક્રચાર્યમાં આ શબ્દનો અર્થ ચાલતો છે એમ જણાવ્યો છે. શુચિવત્
શુદ્ધ હૃદયમાં, આકાશમાં અથવા દિવ્યસ્વરૂપ સૂર્યમાં જે ચેતન રૂપે વસે છે—
રહે છે તે, ચાક્રચાર્યમાં આને સૂર્યના ચેતન રૂપ છે એમ જણાવ્યો છે. વસુ
સર્વને વસાવનાર કંતરિક્ષસત્ અંતરિક્ષમાં રહેનાર વાયુરૂપ આત્મા. અંતર-
હૃદયાકાશમાં તથા બાહ્ય મહાકાશમાં વાયુરૂપે આત્મા સર્વત્ર સ્થિત છે.
ચાક્રચાર્યમાં તેને વાયુના ચેતન રૂપે છે એમ જણાવ્યો છે. હોતા યજ્ઞમાં

હે નચિકેતા! આવા મહાન્ અને સર્વવ્યાપી આત્માના અધિગમમાં^૧ પણ લિંગ^૨ છે. હૃદયના ઉપર લાગમાંથી જે^૩ પ્રાણ વાયુને ઉપર લઇ જાય છે અને અપાન વાયુને નીચે લઈ જાય છે તે ચૈતન્ય-રૂપ આત્મા પ્રતિવ્યક્તિના હૃદયાકાશમાં સ્થિતિ કરી રહેલો છે. તે સર્વ સુમુક્ષુઓનો ઉપાસ્ય છે. સમગ્ર પ્રજાઓ કરૂપ બલિ આપી જેમ રાબને ઉપાસે છે, તેમ શરીરમાં રહેલી સર્વ ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયો આ આત્માને રૂપાદિ વિષયોનું ગ્રહણ કરી ઉપાસે છે.^૪ હે નચિકેતા! સર્વ ઇન્દ્રિયો અને પ્રાણાદિ કલાપ એ સૌ આ આત્માને માટે પ્રવર્તે છે. હવે તું સમજી શકીશ કે પુર્વે તેં મૃત શરીરમાં આત્મા છે કે નથી^૫ એવો પ્રશ્ન કર્યો છે તે સંભવતો જ નથી. ^૧શરી-

સર્વ હવિને હોમનાર અગ્નિવૈં હોતા એ શ્રુતિવડે હોતા અગ્નિરૂપ છે. વદિશત્ પૃથ્વીના પરસ્વભાવરૂપ આ વેદી છે. इयं वेदिः परोन्तः पृथिव्याः એ શ્રુત્ય પ્રમાણે વેદી તે પૃથ્વી અને તેમાં ચેતનરૂપે રહેનાર. પૃથ્વીના ચેતન રૂપ છે. અતિથિ અતિથિ—પરોણા. સોમરસ અથવા પ્રાણાણ. દુરોગસત્ યજ્ઞમાં સોમરસ ભરવાનું એક મોટું પાત્ર—અમુક માપનું—દ્રોણ તે દુરોણ. અથવા દુરોણ તે ગૃહ તેમાં વસનાર અતિથિ. વાક્યાર્થમાં આને કળાશ-માં કે ગૃહમાં બેસનાર અતિથિ સોમરસ કે પ્રાણાણ રૂપે છે એમ જણાવ્યું છે. નૃપત્ત નરના ચેતનરૂપ. વરસત્ દેવ (ઇન્દ્રિયો) ના ચેતન રૂપ સર્વનો સાક્ષી એવો, ક્ષતસત્ સત્યમાં કે યજ્ઞમાં રહેનાર. વાક્યાર્થમાં આને યજ્ઞના ચેતન રૂપ છે એમ જણાવ્યું છે. વ્યોમસત્ આકાશના ચેતનરૂપ. અન્જા જલમાં થનાર. ગોજા પૃથ્વીમાં થનાર. સર્વ વનરૂપિ આદિરૂપ. ક્ષતજા યજ્ઞમાં થનાર. યજ્ઞના રૂપરૂપ. અદ્વિજા પર્વતમાં થનાર. નદી ઇત્યાદિ રૂપે થનાર. સર્વ ભૂતોમાં અને તેના કાર્યમાં અસ્તિ, ભાતિ, અને પ્રિયરૂપે બિરાજી રહેલો આત્મા સર્વવ્યાપી છે. સર્વ કર્મમાં તેના ફલરૂપે આત્મા જ પ્રકાશે છે. એ જ ક્ષત સત્ય રૂપ છે. એ જ વૃહત્ સર્વથી મહાન્ છે. सर्वे खल्विदं ब्रह्म ‘આ સર્વ જગત્ બ્રહ્મ જ છે’. બ્રહ્મથી વ્યતિરિક્ત કંઈ છે જ નહિ.

૧ પ્રાપ્તિ કરવામાં. ૨ ચિન્હ. ૩ એમાં ૩ જ શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

૪ પાછળ રહ્યા પૃષ્ઠમાં ૨૦મી શ્રુતિ જુઓ.

૫ એમાં ૪ થી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

રમાં સ્થિતિ કરી રહેલા પણ છૂટાપડીજતા આ દેહી આત્માનું એટલે કે દેહથી આલ્યા જતા આ આત્માનું અહિંમાં શરીરમાં શું ખાડી રહે છે? શરીર જડ છે તેમાં સાક્ષીરૂપે આત્મા સ્થિત છે, એટલે તે ચેતનરૂપે ભાસે છે. મગ્ન નિમત્ત કર્મવડે ન્યારે આ શરીરને તે છોડી દે છે, ભારે શરીરમાં ખીજું શું રહે છે? કંઈ નહિ. આ શરીરના ચેતનધર્મની સ્થિતિનું જે કારણ છે, તે જ કારણથી સર્વ પ્રાણુદિ કલ્પ અને દ્વિયો વર્તે છે. ન્યારે એ નથી હોતું ભારે પછી ખીજું કંઈ નથી હોતું.^૧ જેના અન્વયથી^૨ સર્વ છે અને જેના વ્યતિરેકથી^૩ ખીજું કંઈ નથી, તેજ તે આત્મા છે.

હે નચિકેતા! જ્યવહારશુદ્ધિથી લોકો ખોલે છે કે ફલાણા માણસમાં હજી પ્રાણ છે. વળી ફલાણા માણસના પ્રાણ ગયા ને તે મરી ગયો. અર્થાત્ પ્રાણથી જ જીવન છે એમ લૌકિકશુદ્ધિથી કહેવાય છે, પણ તેમ નથી. સર્વ પ્રાણુદિની પ્રવૃત્તિ આત્માને લક્ષને છે. અથવા ખીજી રીતે કહીએ તો ચૈતન્યરૂપે જણાતા જીવાત્માની એ સર્વ સામગ્રી છે. સામગ્રીથી પુરુષ કે નાયક જીવે છે એમ કહેવું, એ તો વિકલ્પ માત્ર છે; કેમકે સામગ્રીથી પુરુષ જીવતો હોય અથવા સામગ્રી જીવન હોય, તો, તે ઉત્પન્ન થવાની પૂર્વે પુરુષ જીવતો હતો એનું સમાધાન થઈ શકે નહિ, માટે લોકોમાં પ્રાણથી જીવન છે અથવા પ્રાણ એ જ જીવન છે એમ કહેવાય છે તે વિકલ્પ માત્ર છે. ૪ કોઈ પણ માનવ પ્રાણથી નથી જીવતો કે અપાનથી નથી જીવતો. કોઈ ખીજાવડે જ જીવે છે. જે જીવનરૂપ આત્મામાં આ પ્રાણ અને અપાન આદિ સવ પ્રાણુકલ્પ આશ્રય કરી રહેલા છે,^૪ જે સર્વનો સાક્ષી ભૂત અને સર્વના એવિધાન રૂપ છે, એ જ સર્વ ધર્માધર્મથી રહિત આત્મા છે.

૧ આ રથજે માત્ર અધિકારનું અવલંબન કરીને ‘એ નથી હોતું’ ત્યારે પછી ખીજું કંઈ નથી હોતું’ એમ ખોલાય છે. વાસ્તવિક રીતે તો મૃત શરીર પણ આત્મારૂપ અધિષ્ઠાનમાં જ છે. ૨ કારણ હોવાથી કાર્ય હોય તે અન્વય કહેવાય છે. ૩ કારણ ન હોવાથી કાર્ય ન હોય તે વ્યતિરેક કહેવાય છે.

૪ એમાં પમી શ્રુતિનો અર્થ છે.

હે નચિકેતા ! વ્યવહારે પ્રમાણભૂત માનેલી ક્રિયાઓ જ્યાંસુધી સ્થૂણશરીરથી ચાલે છે ત્યાંસુધી સ્થૂણ શરીર જીવે છે એમ કહેવાય છે. તે બંધ પડતાં તે મરી ગયું ગણાય છે. આ સ્થૂણમરણ સાથે આત્માનું મરણ થતું નથી. માત્ર સ્થૂણસંબંધથી તેનું વિસર્જન^૧ થાય છે. આપણે પ્રતિદિવસે નિદ્રાવશ થઈને પાછા જાગૃતિમાં આવીએ છીએ. જૂનાં વસ્ત્રો ત્યજી જેમ નવાં વસ્ત્રો ધારણ કરીએ છીએ, તેમ જીવાત્મા પણ એક સ્થૂણ છોડી બીજા સ્થૂણમાં જોડાય છે. અને જાગૃત થઈ તે નવા સ્થૂણને અનુસરી પોતાની પ્રારબ્ધગતિ ભોગવે છે. અને નવા ક્રિયામાણમાં પ્રવર્તે છે. રહુવે આ સનાતન ગોપ્ય બ્રહ્મ હું તને કહું છું. અને હું જોતમ ! જે પ્રકારે મરણ પામીને આત્મા ફરીને જીવરૂપ થાય છે^૨ તે પણ કહું છું.

સંસ્કૃતિ યવામાં બે હેતુ છે. એક તો પાપપુણ્યરૂપ કર્મો અને બીજો પૂર્વજન્મના જ્ઞાનકર્મજન્ય સંસ્કારરૂપ વાસના. શરીર સંબંધવાળા ઝબીજા દેહીઓ પોતપોતાનાં કર્મ અને સંસ્કારવશાત્ મનુષ્યાદિમાં જંગમ શરીરરત્વ પામવાને માટે અન્ય યોગી પામે છે. અનેક શરીરથી ઉત્તરોત્તર પુણ્યકર્મનો સંચય થતાં થતાં તેના યોગથી જીવાત્મા ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચતા પામે છે, અને પાપકર્મનો સંચય થતાં ઉત્તરોત્તર અધમતા પામે છે. અત્યંત પુણ્યયોગ બ્રહ્માદિના શરીરની પ્રાપ્તિને હેતુ થાય છે. પુણ્ય કર્મનો યોગ ન્યૂન થતાં છેલ્લે કીડારૂપ જંગમ શરીરની પ્રાપ્તિ દેહીને થાય છે. આથી પણ પુન્યયોગ ન્યૂન થતાં અને પાપ યોગ વધતાં તેવા અન્ય દેહીઓ વૃક્ષાદિ સ્થાવર-ભાવને પામે છે. બ્રહ્માથી કીટ અને સ્થાવર પર્યંતની જીવાત્માની સ્થિતિ થાય છે તે યથાકર્મ છે. જન્મેજન્મમાં જેવાં જેવાં કર્મો કરાય તેવી તેવી ભવિષ્યત્ જન્મની યોગ્યતા બંધાય છે. સંસ્કૃતિ જેમ યથાકર્મ છે તેમ યથાશ્રુત પણ છે, એટલે કે જેવી જેવી ઉપાસના તેવી તેવી જીવાત્માની સ્થિતિ થાય છે. સાત્ત્વિક દેવની ઉપાસના કરવાથી ઉપાસક સાત્ત્વિક થતો થતો છેલ્લે હિરણ્યગર્ભતા પા-

૧ છટાં પડવું.

૨. એમાં ૬ઠી શ્રુતિનો અર્થ છે. ૩. એમાં ૭મી શ્રુતિનો અર્થ છે.

મે છે. અને તમોમયી ઉપાસના કરતાં કરતાં ઉપાસક મનુષ્ય મટી' પ્રાણી, કીડા અને વૃક્ષાદિ સ્થાવરપણું પામે છે.

હે નયિકેતા ! ^૧જે આ પુરુષ, ઊંઘી ગએલા સર્વ પ્રાણાદિ કલાપમાં, અવિધાવડે સ્ત્રીઆદિ સંબંધી પ્રતિકામનાઓને ઉત્પન્ન કરતો જાગે છે, તે જ શુદ્ધ આત્મા છે. તે જ શુદ્ધ સનાતન બ્રહ્મ છે, કે જે તને કહેવાને મેં ઇચ્છ્યું છે. રચૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ સર્વનો લય થઈ જતાં પણ આ બ્રહ્મ સદા સ્વસ્વરૂપે સ્થિત જ છે, માટે સર્વ વેદાંતશાસ્ત્રમાં તેને જ અમૃત કહેલું છે. ભૂરાદિ ઉપરના અને અતલાદિ નીચેના સર્વ લોક તેમાં આશ્રય પામેલા છે. સંસાર સમુદ્રનો પાર પામવાને ઇચ્છતો કોઈ પણ મુમુક્ષુ તે સર્વવ્યાપી મહાન્ બ્રહ્મરૂપ આત્માને ઉદ્દેશધન કરતો નથી. છેલ્લામાં છેલ્લું પરમપદ સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ કે મોક્ષરૂપ તે જ તે ^૧ બ્રહ્મ છે.

બ્રહ્મરૂપ અધિષ્ઠાનમાં ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે સર્વ જગત્ લાસે છે, તથાપિ બ્રહ્મ અવિદ્યારી અને એક જ છે. હે નયિકેતા ! પ્રતિ-પ્રાણીઓનું જન્મવું અને મરવું એક સમયે નથી થતું : લિન્ન લિન્ન સમયે થાય છે. વળી સત્ત્વ, રજ અને તમોગુણની તારતમ્યતાનેજ લાઇને પ્રત્યેક પ્રાણી પ્રકૃતિથી લિન્ન ગુણવાળો જણાય છે; જો આત્મા એક જ હોય તો આમ બની શકે નહિ, એટલે પુરુષનું નાનાત્વ સિદ્ધ થાય છે એમ તાર્કિકો કહે છે; પરંતુ આ સર્વ ઉપાધિભેદથી છે; વાસ્તવ રૂપે નથી. ^૨જેમ દાહક અને પ્રકાશક ગુણવાળો અગ્નિ એક હોઇને દ્રાઈ પણ જાતના આકાર વગરનો છે, છતાં લાંબાં, જડાં, પાતળાં, ટુંકાં, ગોળ કે ખીન્ન આકારનાં ઇંધણાંમાં પેઠેલો તે અગ્નિ તે તે ઇંધણાં પ્રતિ તેવા રૂપવાળો થાય છે, તેમ સવ ભૂતોની અંતર રહેલો આત્મા એક છે; છતાં પણ તે તે રૂપોપ્રતિ લિન્ન લિન્ન શરીરરૂપ ઉપાધિથી તે તે રૂપવાળો થાય છે; અને તે જ બહાર ^૨ પોતાના નિર્વિદ્યારી રૂપે સ્થિત છે. ઘટમઠાદિની

૧. એમાં ૮મી શ્રુતિનો અર્થ છે. * ન્યૂનાધિકતા.

૨. એમાં ૯ મી શ્રુતિનો અર્થ છે.

ઉપાધિથી જેમ આકાશ, ઘટાકાશ અને મહાકાશરૂપે ભાસેછે પણ પોતાના સ્વરૂપથી આવિકૃત છે, તેમ આત્મા પણ ભિન્ન ભિન્ન શરીરરૂપ ઉપાધિથી જૂદો ભાસે છે, પણ વાસ્તવિક તે જેવો છે તેવો જ છે.

પુત્ર નચિકેતા ! સ્થૂલ શરીરના સંબંધથી જણાતો આત્મભેદ ઉપરના દૃષ્ટાંતથી જણાવ્યો. સૂક્ષ્મ શરીરમાં પેઠેલો આત્મા પણ સ્વસ્વરૂપે સ્થિત છતાં ભિન્ન ભિન્ન ભાસે છે તેને માટે વાચનું દૃષ્ટાંત છે. જેમ સમષ્ટિ વાયુ એક છતાં કંઠાદિ અનેક સ્થાનમાં પેઠેલો હોઈને તે તે રૂપપ્રત્યે તે તે રૂપોવાળો થાય છે. * અર્થાત્ ભિન્ન ભિન્ન કર્મ કરીને જાણે ભિન્ન ભિન્ન હોય એમ દેખાય છે, તેમ સર્વ જૂતોની અંતર રહેલો આત્મા એક છે, છતાં પણ તે તે સૂક્ષ્મ રૂપોપ્રત્યે તેવો તેવો જણાય છે અને બહાર પોતાને રૂપે સ્થિત છે.

હે નચિકેતા ! સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીરમાં પેઠેલો આત્મા નાનારૂપે ભાસતો છતાં સ્વસ્વરૂપે જ સ્થિત છે: ભિન્ન શરીરોથી લેપાતો નથી. એવી જ રીતે ભિન્ન શરીરોનાં સુખદુઃખોથી પણ તે લેપાતો નથી. ભગવાન્ સૂર્ય નારાયણ સર્વ જીવોની ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના દેવતા છે. તે સર્વના ચક્ષુઓમાં સ્થિતિ કરી રહેલા છે. અર્થાત્ સર્વલોકનાં ચક્ષુરૂપ છે. સર્વ લોકનાં ચક્ષુરૂપ સૂર્ય જેમ ચક્ષુ સંબંધી બાહ્યદોષોવડે લેપાતો નથી. ચક્ષુના અંધત્વ દોષથી સૂર્ય ભગવાન્ અંધત્વ પામતા નથી તેમ ચક્ષુના સ્વચ્છતાદિ ગુણોથી તે સ્વચ્છતા પામતા નથી; અથવા તો મૂત્ર પુરીષાદિ મલિન પદાર્થોને કે પુષ્પાદિ રમણિક પદાર્થોને ચક્ષુ જુએ છે, તેથી તે અને તેના દેવ સૂર્ય મલિન કે રમણિક થતાં નથી. જેવાં છે તેવાં જ રહેછે. તેમ સર્વજૂતોના હૃદયાકાશમાં સ્થિત એવો આત્મા એક છે, છતાં પણ તે લોકનાં અવિધાનનિત દુઃખો-

૧. એમાં ૧૦મી શ્રુતિનો અર્થ છે. * પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન, વ્યાન, નાગ, કૂર્મ, કંકલક, દેવદત્ત અને ધનંજય એવા રૂપમાં કર્મભેદ થાય છે. ૨. એમાં ૧૧મી શ્રુતિનો અર્થ છે.

વડે લેવાતો નથી.—વિકાર પામતો નથી. તે તો સદા વિપરીત બુદ્ધિના અવ્યાસથી બહાર શુદ્ધ જ છે.

બાહ્યાકાશમાં રહેલો એક સૂર્ય અનેક દર્પણોમાં પ્રતિબિંબરૂપે જેમ લિન્ન લિન્ન બાસે છે. વળી દર્પણદોષથી પ્રતિબિંબ વિઘટિત પામેલું પણ જણાય છે, પરંતુ તેથી સૂર્યમાં કાંઈ વિઘટિત થતી નથી, શુદ્ધ જ રહે છે; તેમ હૃદયાકાશમાં સ્થિત થએલો સાક્ષીરૂપ આત્મા પણ લિન્ન લિન્ન રૂપે ભાસતાં છતાં, શાસ્ત્રદૃષ્ટિવડે સ્વસ્વરૂપમાં પ્રતીત થાય છે. આત્મામાં નાનાવ માત્ર દૃષ્ટિભેદથી છે. વાસ્તવિક નથી. આત્મા તો ^૧ એક સર્વગત અને સ્વતંત્ર છે. તેના જેવો અથવા તેનાથી અધિક શક્તિવાળો બીજો કોઈ નથી. સર્વ જગત્ માત્ર એને વશ વર્તે છે એટલે તે વશો કહેવાય છે. કેમકે તે સર્વભૂતોનો અંતરાત્મા છે. જે એકરસ વિશુદ્ધ અને વિજ્ઞાનરૂપ આત્મા પોતાના એકરૂપને, પોતાની નામરૂપાત્મક માયા શક્તિવડે ઘણું પ્રકારે કંરે છે; સમષ્ટિનાં બુદ્ધિસત્ત્વનાં અનંત અણુઓમાં અનેક રૂપે પ્રતીત થાય છે; તે આત્માને બાહ્યવૃત્તિથી નિવૃત્ત થએલા આચાર્ય અને આગમના ઉપદેશનાળા વિવેકી પુરુષો, સ્વબુદ્ધિમાં સ્થિત થએલો જીએ છે. તે ઈશ્વરરૂપ થએલા પુરુષોને આત્માનંદ રૂપ શાશ્વત સુખ મળે છે; પણ બાહ્યાસક્ત અને અવિવેકી એવા બીજાઓને તે મળતું નથી ^૧.

પોતાની અચિંસ શક્તિવડે પરમાત્મા અનેકરૂપે પ્રતીત થાય છે. આકાશમાં વિદ્યુત્ શક્તિ સર્વત્ર ભરેલી છે, પણ વર્ષાકાલે અનુકૂલ મેઘસમૂહોમાં તે પ્રકાશી નીકળી પાછી લય પામી જાય છે, તેમ અનેકરૂપે પ્રતીત થતા સર્વ ભાવો યથાક્રમે ઉત્પન્ન થઈ યથાકાલે લય પામી જાય છે: તેની તે તે ઉપાધિથી મુક્ત થઈ જાય છે, આથી તેઓ અનિલ કહેવાય છે. પ્રકાશી નીકળેલી વિદ્યુત્ લય પામી જેમ નલમાં પોતાને સ્વરૂપે સ્થિત રહે છે, તેમ લય પામેલા સર્વ ભાવો પણ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે. જેમાં એ સર્વ સ્થિત થાય છે તે જ આત્મા

છે. આથી આત્મા ^૧ અનિત્યોનો નિત્ય કહેવાય છે. અવિદ્યા-
વશ સમસ્ત પ્રાણીઓ જ આત્મબોધથી વિમુખ વસ્તે છે એમ નથી.
બુદ્ધિમાન બ્રહ્માદિ દેવો પણ પરમાનંદાભિમુખવૃત્તિથી* મૂઢાઈ જઈ
બહિર્મુખવૃત્તિવાળા^૧ થાય છે. શૈલ્યગુણપ્રધાન + જલ જેમ અગ્નિસં-
સર્ગથી દાહકપણને પામે છે ; તેમ તેઓ પણ કોઈ નિંયતાને અનુવર્તે
છે. એ નિયંતા સર્વ ચેતનનું ચેતન છે. તે એક છે. સર્વજ છે.
જે સર્વ સંસારીઓનાં કર્મફળો ને યથાકાલે અનાયાસે આપે છે, તે
આત્માને જે વિવેકી પુરુષો સ્વબુદ્ધિમાં સ્થિત થએલો જુએ
છે — અનુભવે છે તેઓને આત્માનંદરૂપ પરમ શાંતિ મળે છે. પણ
બીજાઓને મળતી નથી.^૧

વિદ્યાનંદનું આસ્વાદન લેતો નચિકેતા, સ્વરૂપભૂત નિલસુખ
કેવું હશે તે જાણવાની ઇચ્છાથી ભગવાન્ યમરાજાને હાથ જોડી બોલો
થઈ કહે છે કે,—

પૂજ્યપાદ ભગવાન્ ! આપશ્રીનાં દર્શનથી, કૃપાથી અને બોધથી
હું કૃતાર્થી છું. આત્માનું અદ્વિતીયત્વ હું સમજી શકું છું. આપે
જણાવેલું પરમ સુખ તે કેવું હશે તે જાણવાને ઇચ્છું છું. આત્માનું
સ્વરૂપ જાણવારૂપ મારા ત્રીજા વરમાં આનો સમાવેશ છે તો કૃપા કરી
મને તે જણાવશો. આટલું કહી તે સ્વસ્તિકાસને બેસી ગયો.

ભગવાન્ યમરાજા કહે છે. પુત્ર નચિકેતા ! ^૨ તે આત્મ-
સુખ પ્રકૃષ્ટ અને ન બોધો શકાય તેવું છે. પ્રાકૃત પુરુષોનાં મન

૧ એમાં ૧૩ મી શ્રુતિનો અર્થ છે.

* બ્રહ્માનંદની વૃત્તિ. જા આત્મસ્વરૂપથી અંતઃકરણની વૃત્તિ નીકળી
અનિત્ય સુખોમાં કે તેના વિચારમાં જોડાય તેવી વૃત્તિવાળા. + શીતળતા
જેનો સુખ ગુણ છે તેવું જલ.

૨ એમાં ૧૪ મી શ્રુતિનો અર્થ છે.

વાણીથી તે કહી શકાય તેવું નથી. પરા^૧, પચ્ચંતી^૨, મધ્યમા^૩ અને વૈષ્ણવી^૪ એમ વાણીના ચાર ભેદ છે. માનવો વૈષ્ણવી વાણીથી પોતાનો વ્યવહાર ચલાવે છે. એ વૈષ્ણવીથી વિષય સુખો પણ સ્પષ્ટ કરી શકાતાં નથી. મનુષ્ય અનેક જાતનાં મિશ્રાન્નો જમે છે, તેનો સ્વાદ લે છે. બધાંઓથી થતા સુખમાં અને સ્વાદમાં ભેદ છે તે તે જાણે છે, પણ તે વૈષ્ણવી વાણીથી જાતો શકાતો નથી. આ અને એવાં બીજાં વિષયજન્ય સુખો છે. તેઓ ક્ષણિક છે. એના કરતાં માનુષિ, ગાંધર્વિક, પૈત્રિક અને દેવતાઈ સુખો ઉત્તરોત્તર ધણું અધિક છે. સર્વથી અધિક હિરણ્યગર્ભરૂપ વિષયજન્ય સુખ છે. એ સુખ પણ અહ્યાનંદરૂપ સુખસમુદ્રનું એક બિન્દુ છે. અહ્યાનંદરૂપ સુખ નિત્ય છે અને તે વાણીના વિષયમાં ન આવે એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી.

અહ્યાનંદરૂપ નિત્યસુખ મનવાણીનો વિષય નથી પણ જે જ્ઞાનીઓ સર્વ પ્રકારની એષણાઓથી મુક્ત થઈ ગયા છે, નિર્ગુણ ઉપાસનાવડે જેનાં મધ્યમા પંચ્યંતીનાં કપાટ ઉઘરી ગયાં છે એવા

૧. જ્ઞાનસ્પંદ તથા ક્રિયાસ્પંદાદિ સર્વ સ્પંદનથી રહિત, કેવલ સન્માત્ર (જેના આસ્તિત્વનું માત્ર અનુમાન જ કરી શકાય છે એવી), સ્વતંત્ર, મહાકારણરૂપ, અલક્ષ્ય, મહામૌનરૂપ, ઉન્મત્તીભાવાકાર ને શબ્દ-અહ્યાનિ અધિષ્ઠાન ભૂમિકા એવી જે વાણી તે પરાસંજ્ઞાવાળી છે. ૨ ભાવનાદિ સ્વરૂપવાળી, જ્ઞાનશક્તિપ્રધાન, સ્ફુરણમાત્ર ક્રિયાસંપન્ન, અંતર્મુખ, સામાન્યાકાર, હૃદયસ્થાનમાં પ્રગટ થનારી, કારણરૂપ, આકાશરૂપ ઉપાદાન કારણથી ઉત્પન્ન થએલી, સ્થિરપવનરૂપનિમિત્તથી વ્યક્ત, સ્પંદ-માત્ર, સ્વસંવેદ્ય, શાંત, તટસ્થ. સાક્ષીભૂત, મૌનાકાર અને ઉન્નત એવી જે વાણી ને પચ્ચંતી. ૩. ઉરસ્થલ અને કંઠ આ બંને પ્રદેશની મધ્યે પ્રગટ થનારી, દ્વિચિત્ જ્ઞાન શક્તિ તથા ક્રિયાશક્તિસંપન્ન, આકાશરૂપ ઉપાદાનથી ઉપજેલી, પવનરૂપ નિમિત્તથી વ્યક્ત, ચંચલ, કાર્યરૂપ, સ્વસંવેદ્ય, મનોમય ને સૂક્ષ્મ એવી જે વાણી તે મધ્યમા.

૪. હસ્વાદિ તથા ઉદાત્તાદિ સ્વરૂપવાળી, કકારાદિ વર્ણથી બનેલી, કંઠથી મુખગોલકપર્યંતના સ્થાનમાં પ્રગટ થનારી, આકાશરૂપ ઉપાદાનથી જનિત, બહુવિધ, ચંચલ, પવનરૂપ નિમિત્તથી વ્યક્ત, સ્વપરવેદ્ય, પ્રાયઃ સર્વ પ્રાણીવડે ઉચ્ચારણ થવા યોગ્ય, ક્રિયાશક્તિપ્રધાન, કાર્યરૂપ અને શ્રોત્રેદ્રિયવડે વેદ્ય એવી જે વાણી તે વૈષ્ણવી છે. (ઉપદેશગ્રં. ૧૬):

વિવેકીઓ એ સુખને તે આ છે એમ પ્રત્યક્ષ અનુભવે છે. બ્રહ્મવેતા શ્રીગુરુ અને ભગવતિ શ્રુતિ આ આત્મસુખને સાક્ષાત્ કથન કરવા સમર્થ નથી. માત્ર તે અનુભવગમ્ય છે, પ્રિયતમરૂપ છે, એમ જ કહેવાય છે. આવા તે આત્મરૂપ નિત્યસુખને હું કેમ જાણું? હું તેને કેમ વિચારી શકું? એ શું કોઇ પણ રીતે પ્રકાશે છે? અથવા સ્પષ્ટ દેખાય છે? આ પ્રકારે આત્મજ્ઞાનનો અધિકરી પુરુષ પોતાના મનમાં વિચારે છે, પણ તે સ્પષ્ટ કહી શકાતું નથી.

૧ તે સ્વયંભ્યોતિ આનંદરૂપ બ્રહ્મમાં સૂર્ય પ્રકાસિતો નથી. અર્થાત્ બ્રહ્મને સૂર્ય પ્રકાશી શકતો નથી. ચંદ્ર અને તારાઓ નથી પ્રકાશી શકતા. આ વીજળીનો સમૂહ પણ તેને નથી પ્રકાસિતો તો પછી આ દૃષ્ટિગોચર અને મનુષ્ય બુદ્ધિથી સુસાધ્ય થઇ શકે તેવો અગ્નિ, બ્રહ્મને ક્યાંથી જ પ્રકાશી શકે? ન પ્રકાશી શકે. સ્વભાવથી અપ્રકાશરૂપ લોહપિંડ જેમ અગ્નિનો આગ્રય કરીને પ્રકાશમાન થાય છે તેમ સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, વિધન્માળાઓ પ્રત્યાદિ સર્વ તે જ પ્રકાસિતો સ્વયંભ્યોતિ આત્માને અવલંબીને પ્રકાશે છે. તે બ્રહ્મની ક્રાંતિવડે આ સર્વ જડ ચેતનાત્મક જગત્ પ્રકાશે છે ૧ આત્મપ્રકાશને લઈને જ સર્વ સ્પષ્ટ થાય છે. સ્વતઃ નથી થતું. કાર્યગત વિવિધ દીપ્તિઓવડે બ્રહ્મ સર્વત્ર પ્રકાશે છે, એમ, વિવેકવિચારણાર્થી જણાય છે.

દ્વિતીય પુષ્પ સમાપ્ત.

પુષ્પ ૩ નું.

દ્વિતીય પુષ્પમાં એકાદશ દ્વારનાળું શરીર, શરીરની સંસ્કૃતિ, વિમુક્તિ, આત્માનું અજન્મત્વ અને સ્વપ્રકાશકત્વ ભગવાન્ યમરાજાએ મહાત્મા નરિયકેતાને ઉદ્દેશી કહી બતાવ્યું છે. પાંચનારને એનું સ્મરણ હોતું જોઇએ. આકાશ અથવા શીમલાના તૂલને જોઈ જેમ તેના વૃક્ષની કલ્પના કરવામાં આવે છે, તેમ આ સંસારવૃક્ષને જોઈ તેના મૂળની પણ

કલ્પના કરી શકાય છે. સંસારવૃક્ષનું મૂળ બ્રહ્મ છે, તે બતાવવા માટે ભગવાન યમરાજ પ્રિય શિષ્ય નચિકેતા પ્રતિ પ્રારંભે છે.

હે નચિકેતા ! એક બીજમાંથી જેમ વૃક્ષ થાય છે, વૃક્ષમાંથી વળી બીજ થાય છે અને પાછો તે બીજમાંથી વૃક્ષ થાય છે, તેમ આ સંસારની લિન લિન ભાસતી પ્રતિબ્ધિકાઓ બીજાંકુર ન્યાયથી જ વિસ્તરે છે—વિવર્તે છે. બીજ અતિ સૂક્ષ્મ છે. સત્સ્વ છે અને તેમાંથી વિવર્તેલ મધ્યસ્થ રૂપ મિથ્યા છે. સત્ સ્વરૂપથી મિથ્યારૂપ હોઇ નીચે ઊતર્યું છે. આથી બીજ જાયે એટલે કે મૂળ જાયે અને વિસ્તાર નીચે છે એમ કહેવાય છે ; માટે ^૧આ સંસાર ઉર્ધ્વમૂલ છે. એમાં ધણા છત્રોનું જન્મવું, વધવું, શોક પામવો, દુઃખ ભોગવવું ને મરવું એ રૂપ અનર્થતા છે. ક્ષણ ક્ષણ પ્રત્યે તે અન્યથા સ્વભાવવાળો છે. મદારીએ કલ્પી કાઢેલા જોટા પદાર્થો, ઝાંઝવાં, ગંધર્વનગર^૨ ઇત્યાદિ જેવો હોઇ કોઇપણ કાળે નાશ પામે તેવો છે. આજ છે તેવો કાલ ન હોતો અને આવતી કાલ હશે કે નહિ તેનો નિશ્ચય નથી, માટે આ સંસાર અધ્યત્થનો વૃક્ષ છે. કોઇ એને તત્ત્વનો સંઘાત કહે છે તો કોઇ તત્ત્વનું પરિણામ કહે છે ; કોઇ આરંભવાળો કહે છે તો કોઇ અનાદિ કહે છે ; કોઇ સત્ય કહે છે તો કોઇ અસત્ય કહે છે ; આવી રીતે તે સેંકડો પાખંડબુદ્ધિનું આરંભ છે. વેદાન્તદર્શને તેને પરબ્રહ્મ મૂળવાળો કહ્યો છે. અવ્યક્ત અજ્ઞાન એ તેનું બીજ છે. જ્ઞાનક્રિયા શકિતરૂપ હિરણ્યગર્ભ તેનો પ્રથમાંકુર છે. સર્વ પ્રાણીઓનાં લિંગ શરીર તેના શાખાંકુર છે. તૃણારૂપ જળસેચનથી તેની અભિમાન રૂપ ઉંચાઇ વધે છે. બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોના શબ્દાદિ વિષયોરૂપ તેના નવાંકુર છે. શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ન્યાય, વિદ્યા, ઉપદેશ, એરૂપ તેનાં પત્રો છે. યજ્ઞ, દાન, તપ, આદિ અનેક ત્રિવિધક્રિયારૂપ તેનાં સુપુષ્પો છે. સુખ, દુઃખ અને પ્રાણીવેદનારૂપ તેના અનેક રસો છે. લિન લિન પ્રાણીઓનાં ઉપજીવનરૂપ તેનાં ફળો છે. તૃણારૂપ જળસેચનવડે, કર્મવાસ-

૧. એમાં ૧લી શ્રુતિનો અર્થ છે.

૨. આકાશમાં વાદળોનો સમૂહ નગરના આકારે દેખાય તે, અથવા આકાશમાં ઇંદ્રજાળથી નગર બનાવ્યું હોય તે, અથવા કોઇને મરણકાળે આખાં આગળ નગરની પ્રતીતિ થાય તે, ગંધર્વ નગર.

નારૂપ જોવાડે તથા સાત્વિક ભાવોવડે વડવાધઓ વધીને તે બહુ જ દૃઢ થઈ રહ્યો છે. બ્રહ્માદિ દેવોરૂપ પક્ષીઓએ સત્યાદિ સમ્પત્તિઓરૂપ તેમાં માળા બાંધેલા છે. પ્રાણીઓનાં સુખદુઃખ, હર્ષ, શોકથી કલ્પત્ર થતા શબ્દોરૂપ નૃત્ય, ગીત, અને વાદિત્રવાળો છે. ક્રીડા કુસ્તી, હાસ્ય, સ્નેહાલિંગન, રુદન, અહો ‘મૂડી દે મૂડી દે’ ઇત્યાદિ અનેક શબ્દોવડે અતિ ઘોંઘાટવાળો છે. તત્ત્વનસિ આદિ મહાવાક્યોરૂપ અસંગ શસ્ત્રોવડે તે હેઠાય તેવો છે. અશ્વત્થ (પીપળા) નાં પાંદડાં જેમ વાયુવડે બહુ ચલાયમાન રહે છે તેમ આ સંસારવૃક્ષ પણ કામકર્મરૂપ વાયુવડે સદા પ્રચલિત સ્વભાવવાળો છે. સ્વર્ગ, નરક, તિર્થંક અને પ્રેતદિરૂપ નીચે પડા ગએલા શાખાઓવાળો છે. પરપરાવડે હોવાથી તે સનાતન છે. આ સંસારવૃક્ષનું જે મૂળ છે તે જ જ્યોતઃસ્વરૂપ શુદ્ધ છે. તે જ સર્વ મહતાવડે બ્રહ્મ છે, અને તે જ આવિન શીપણાથી અમૃત કહેવાય છે. તેમાં સર્વજ્ઞાક આશ્રય કરી રહેલા છે. તેને કોઈ પુરુષ ઉદ્ભવધન કરી શકતો નથી. તે જ આ આત્મા છે.

જે કાંઈ આ સ્થાવરજંગમાત્મક સ્થૂલસૂક્ષ્મરૂપે સર્વ જગત્ અધિષ્ઠાનરૂપ પન્બ્રહ્મમાં ગાંઠ કંઠી રહેલું છે, તે સર્વ જગત્ તેમાંથી જ નીકળ્યું છે. તે જ બ્રહ્મમાં માયાના અચિંત્ય પ્રભાવથી વિવર્ત્યું છે. જેમ કોઈ મહારાજાએ પાતાની પ્રજાને યથાનિયમે ચલાવવને મહા તીક્ષ્ણ વજ્ર ઉગામી રાખ્યું હોય તેને જોઈ સર્વ પ્રજા ભય પામી નિયમસર વર્તે જાય છે : કાંઈ પણ અન્યથા વર્તન કરતી નથી ; તેમ આ ચંદ્ર, સૂર્ય, તારા, ગ્રહ, નક્ષત્ર, ઇત્યાદિરૂપ સર્વ જગત્ યથાનિયમે વર્ત્યું જાય છે, એટલે એ પરબ્રહ્મ મહાભયરૂપ ઉગામેલા વજ્ર જેવું છે. એમ જે જ્ઞાનીઓ જાણે છે, તેઓ અમર થાય છે.

આ સર્વ જગત્ બ્રહ્મથી વિવર્તે છે, બ્રહ્મમાં સ્થિતિ પામે છે અને ભય પણ બ્રહ્મમાં થાય છે.* અર્થાત્ સર્વના મૃત્યુરૂપ-મહાભયરૂપ.

૧. એમાં બીજી શ્રુતિનો અર્થ છે.

૭ યતો વા ઇમાનિ મૃત્તાનિ જાયન્તિ યેન જાતાનિ જીવન્તિ વત્સ્યન્ત્યભિસં-વિજ્ઞન્તિ ત્યાદિ શ્રુ તનો એ અર્થ છે.

અહા જ છે. એ મહા ભૈરવરૂપ^૧ છે. મયાનાં મયં 'એ સર્વ ભયનો પણ ભય છે' મીપણં મીપણાનાં 'સર્વ ભીષણ (ખીવરાવનાર) નો ભીષણ છે' આવા અહાને જે વિવેકીઓ સ્વસ્વરૂપ સાક્ષીભૂત સમજે છે—અનુભવે છે; તેઓ મરણધર્મરૂપ સંસારથી મૂકાઇ જઈ અહારૂપ થાય છે. અમર થાય છે. અગ્નિ પોતાથી સર્વ અન્ય વસ્તુનો ભક્ષક છે પણ સ્વસ્વરૂપ ભક્ષક નથી, તેમ આ મહાભૈરવરૂપ અહા તેનાથી ભેદ સમજનારને ભયરૂપ છે પણ સ્વસ્વરૂપ (સાક્ષીભૂત) સમજનારને ભયરૂપ નથી.

કેવળ મર્ત્ય લોકમાં જ પરમાત્માનો ભય છે એમ નથી. સર્વ લોકોમાં તેનો ભય છે. સમર્થ ઈશ્વર અને લોકપાળોને પણ કોઈનો ભય ન હોય તો તેમની નિયમિત પ્રવૃત્તિ ઘટતી નથી, માટે જ^૨ આ પરમાત્માના ભયથી અગ્નિ તપે છે અને પ્રકાશ કરે છે. એના જ ભયથી ત્રણે લોકમાં સૂર્ય પ્રકાશે છે. વળી એના જ ભયથી ઇંદ્ર, વાયુ, અને પાંચમો મૃત્યુ દોડે છે^૩ સર્વ લોકોમાં યથાકળે સૂર્ય પ્રકાશ કરે છે, ઇંદ્ર યોગ્ય કાલે જોઈતી વૃષ્ટિ કરે છે, નિયમિત રીતે વાયુ વાય છે અને પાંચમો હું મૃત્યુ - યમરાજ પણ મૃત્યુલોકના જીવોના પ્રાણ યથાકાલે શરીરથી જૂદા કરે છે; એ સર્વ તે પરમાત્માના ભયથી નિયમિત રીતે કરાય છે. અમે સર્વ મહાન્ દેવો પણ તેના ભયથી પોતપોતાની પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ તો સાધારણ જીવને તેનો ભય હોય એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. આ ભય તે ખીજે કાંઈ નહિ પણ મૃત્યુને વશ થવારૂપે છે. હે પ્રિય નરિન્દ્રેતા ! તારા જેવો જે અધિકારી^૩ અહિં આં—આ મર્ત્યલોકમાં શરીરથી જીવતો છે ત્યાં સુધી અને શરીરના નાશનો પૂર્વે મૃત્યુવશ થયો નથી ત્યાં સુધીમાં, જે તે પરમાત્માને જાણવાને શક્તિમાન થાય છે, તો તે અધિકારી સંસારથી મૂકાઇ અમર થાય છે—સ્વસ્વરૂપે સ્થિત થાય છે, પણ પરમાત્માને નહિ જાણવાથી તો,

૧. પ્રથમ ગુચ્છના ૨ નં પુષ્પનો અંતિમ ભાગ જુઓ.

૨. એમાં ૩ જ મુતિનો અર્થ છે.

૩. એમાં ૪થી શ્રુતિનો અર્થ છે.

તે નહિ જાણનારો જીવ, પૃથિવ્યાદિ લોકમાં પોતપોતાનાં કર્મપ્રમાણે જોઈતાં શરીરને માટે સમર્થ થાય છે. પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે યોગ્ય શરીર પામી ફરી ફરીને મૃત્યુરૂપ ભયને વશ થાય છે; એટલા જ માટે આ મનુષ્ય શરીરથી જ્યાંસુધી શુભ કર્મ થઈ શકે છે ત્યાં સુધીમાં જ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કરી લેવી. જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કરવાને માટે માનવ શરીર જ યોગ્ય છે અન્ય દેવશરીરો યોગ્ય નથી. ^૧જેમ દર્પણમાં તેમ આત્મામાં. એટલે કે શુદ્ધ દર્પણમાં આપણે મુખ જોઈએ તો કોઈપણ જાતની વિકૃતિ વગરનું જેવું છે તેવું જ દેખાય છે; તેમ વિવેકાદિ સાધનચતુષ્ટયની પ્રાપ્તિથી શુદ્ધ થઈ ગયેલા માનવીના મનમાં, આ આત્માનું પ્રતિબિંબ શુદ્ધ દેખાય છે. અર્થાત્ મનુષ્ય શરીરથી જ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. ખીજાંઓથી થતી નથી. જે મનુષ્યો શાસ્ત્રોક્ત વિહિત કર્મો કરી પિતૃલોક પામે છે તેઓ, ત્યાં પિતૃલોકમાં આત્મજ્ઞાન મેળવી શકતા નથી. જાગ્રદાસનાથી ઉત્પન્ન થએલા અવિવિક્ત ભોગો જેમ સ્વપ્નમાં દેખાય છે, તેમ પિતૃલોકમાં કર્મફળના ઉપભોગની આસક્તિ હોવાથી આત્મરૂપ અસ્પષ્ટ દેખાય છે. જેમ જલમાં દેખાય છે તેમ ગંધર્વલોકમાં દેખાય છે. ગંધર્વ લોક પામેલા જીવોને પણ ત્યાં આત્મદર્શન યથાર્થ થતું નથી. જલાશયની પાસે આપણે જિલા હોઈએ, તો આપણું શરીર સ્થિર હોય છે છતાં, જળમાં પડેલું પ્રતિબિંબ તેમાંની તરંગમાલાઓને લીધે જેમ છિન્ન ભિન્ન થઈ ગયેલું અથવા તો વિકૃત પામેલું દેખાય છે, તેમ ગંધર્વલોકમાં સ્થિતિ પામેલા જીવો વિષય ભોગમાં અત્યંત આસક્તિવાળા હોવાથી તેમને જલરથ પ્રતિબિંબના જેવું આત્મદર્શન થાય છે. બ્રહ્મલોકમાં છાયા અને આત્મપત્ની પેઠે આત્મદર્શન સ્પષ્ટ દેખાય છે. દેહાદિથી પૃથક્ દેખાય છે. પરંતુ બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ ધણાકાળપર્યંત અતિ ઉત્તમ ઉપાસના કરવાથી મળે છે. આત્મજ્ઞાન અથવા આત્મદર્શનપ્રાપ્તિને માટે મર્ત્યભૂમિ અને માનવ શરીર જ વધારે યોગ્ય છે. અન્ય દેવાદિક શરીરો કર્મભૂમિ નથી પણ વૈભવભૂમિ છે; માટે જે અધિકારીને આત્મસાક્ષાત્કાર કરવાની જિજ્ઞાસા છે

તેણે, મનુષ્ય શરીરથી જ શ્રીચદ્ગુરુશાસ્ત્રાદિક સાધનો મેળવવાના પ્રયત્નમાં જરા પણ શિથિલતા કરતી નહિ.

હે નચિકેતા ! તે આત્મસાક્ષાત્કાર કરવાની પરંપરા બે રીતની છે. અર્થાત્ આત્મસાક્ષાત્કાર કરવામાં બે સાધનો છે. એક વિચારરૂપ સાંખ્યસાધન અને બીજું ઇન્દ્રિયાદિના નિરોધરૂપ યોગસાધન છે. આ બંને સાધનો હું તને અનુક્રમે કહું છું તે તું શ્રવણ કર.

૧આકાશાદિ પંચમહાભૂતોરૂપ ૨ લિન્ન લિન્ન કારણથી ઉત્પન્ન થતી પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોતું જે સ્વભાવજન્ય જ્ઞાન છે તે લિન્ન લિન્ન છે, પ્રત્યેક જ્ઞાનેન્દ્રિય પોતપોતાના વિષયને ગ્રહણ કરેછે, એ રીતે તે બેદ પામે છે. વળી એ સ્વભાવજન્ય જ્ઞાન ઉત્પત્તિ અને વિનાશવાળું છે. જગદ્વસ્થામાં તે પોતપોતાના વિષયજ્ઞાનને ગ્રહણ કરેછે પરંતુ સુપુષ્પિતમાં તેનો કય થાય છે. વળી પાછું જગદ્વસ્થામાં ઉદ્ભવે છે. હે નચિકેતા ! ઇન્દ્રિયોતું વૃત્તિજ્ઞાન બેદવાળું અને ઉદ્યાસ્તવાળું છે, માટે તે આત્મ નથી. આત્મા કેવળ શુદ્ધ, નિત્ય, એક સ્વભાવવાળો છે, એમ માનીને બુદ્ધિમાન્ પુરુષ શોક કરતો નથી. ૨ શરીર અને ઇન્દ્રિયોમાં જેની આત્મબુદ્ધિ હોય છે, તેને શરીર અને ઇન્દ્રિયોની અપૂર્ણતામાં શોક થાય છે; પણ આત્મા તો સર્વ વાતે પૂર્ણ અને એક રસ હોવાથી તે સમજનારને શોક થતો નથી. તરતિ શોકમાત્મવિત્ “આત્માને જાણનાર શોકને તરી જાય છે.”

હે નચિકેતા ! પૂર્વે કારણપરંપરા ૩ જણાવતાં મેં તને કહ્યું છે તે જ અત્ર સ્પષ્ટ કરી બતાવું છું. વિશેષ સ્વરૂપવાળી શ્રાત્રાદિક ૪ ઇન્દ્રિયોના કરતાં સામાન્ય સ્વરૂપવાળું મન પર છે, સવિકલ્પરૂપ મનથી નિર્વિકલ્પરૂપ બુદ્ધિ પર છે, નિર્વિકલ્પ વ્યવસ્થિતબુદ્ધિથી સમષ્ટિ બુદ્ધિપર છે, સમષ્ટિ બુદ્ધિથી અવ્યાકૃત માયા પર છે,

૧. શ્રી પંચદશીના ગુજરાતી ભાષાંતરના ૧૨મા પૃષ્ઠમાં જુઓ.

૨. એમાં ૬ઠી શ્રુતિનો અર્થ છે. ૩. પ્રષ્ઠ ૭૫, ૭૬, ૭૭માં ૧૦, ૧૧ શ્રુતિ જુઓ. ૪ એમાં ૭ મી શ્રુતિનો અર્થ છે.

અને ^૧ માયાથી વળી પુરુષ પર, વ્યાપક અને અલિંગ છે. અલિંગ છે એટલે સર્વ સ્થૂળસૂક્ષ્મ પ્રપંચથી રહિત છે. યુક્ત્યાદિથી ન સમજી શકાય તેવો છે. એવા ^૨ પરમાત્માને પોતાના આત્મારૂપ જાણીને માણસ સંસારથી મૂકાઈ જાય છે અને અમરપણું પામે છે. ^૩—મોક્ષ અતુલવે છે. એ પ્રમાણે વિચાર કરવારૂપ સાંખ્ય સાધન ગણાય છે. હવે ઇંદ્રિયોનો નિરોધ કરવારૂપ યોગસાધન છે, તે હું તને વર્ણવી બતાવું છું તે સાંભળ.

હે નચિકેતા ! ^૩ આ સ્વયંજ્યોતિ આત્માનું રૂપ દર્શન-વિષયમાં સ્થિતિ કરતું નથી ; અને તેથી કાંઈપણ જિજ્ઞાસુ આ આત્માને પોતાનાં બાહ્યશુભવડે જોતો નથી. અહા કાંઈ પણ ઇંદ્રિયોનો વિષય નથી, ને તેટલામાટે અહાજિજ્ઞાસુઓ નેત્રાદિક ઇંદ્રિયોના નિરોધરૂપ યોગ કરીને સ્વસ્વરૂપવડે તેનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. બાહ્યેંદ્રિયોને પોતપોતાના વિષયો તરફથી ઉપરામ પમાડી દીધા પછી પણ મન વિષયોનો સંકલ્પ કરે છે, તે વિકલ્પાત્મક મનને પણ મુમુક્ષુ પોતાની નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિવડે નિયમમાં લાવે છે. અને એવા નિયંત્રિત મનમાં પણ સ્વરૂપાકાર વૃત્તિના પ્રવાહરૂપ મનનવડે જે જ્ઞાનીઓ આ આત્માને સમીપ પ્રકાશેલો જાણે છે તે જ્ઞાનીઓ અમર થાય છે^૪. બાહ્યવૃત્તિમાં જે કાંઈ પદાર્થો જોવામાં આવે છે તે જેમ માંડે સ્વરૂપ નથી એમ જોનાર જાણે છે, તેમ મન-નશીલ બુદ્ધિવૃત્તિમાં પણ જે જે કાંઈ સૂક્ષ્મ દેખાય કે મનાય છે તે હું નથી પરંતુ એ સર્વને જોનારો જ્ઞાનસ્વરૂપ હું અહા જ છું એમ જેઓ જાણે છે તેઓ અમર થાય છે—અહારૂપ યાય છે. ^૪ જે સમયે પાંચેય જ્ઞાનેંદ્રિયો મનની સાથે વ્યાપારવગરનો થાય છે. ઇંદ્રિયો પોતાના બાહ્યવિષયને ત્યજી દે, મન સંકલ્પવિકલ્પને ત્યજી દે અને નિશ્ચયરૂપ બુદ્ધિ પણ પોતાની એષ્ટા ન કરે. નિશ્ચય કરવાની વસ્તુ અને નિશ્ચય કરનાર બુદ્ધિ એ બે જૂદાં રહે નહિ. બુદ્ધિ અદ્વાકાર જ

૧. એમાં ૮ મી શ્રુતિનો અર્થ છે. ૨. એમાં ૮મી અર્થ ફેરવ્યો છે.

૩. એમાં ૯મી શ્રુતિનો અર્થ છે.

૪. એમાં ૧૦મી શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

અષ્ટ રહે તે સમયની તે સ્થિતિને જ્ઞાનીઓ પરમગતિ કહે છે. એ જ છેલ્લામાં છેલ્લી ગતિ છે. પાછળ મેં તને કહ્યું છે કે સા કાષ્ટા સા પરાગતિ: તે એ જ ગતિ છે.

હે નચિકેતા ! મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોનું પોતપોતાના કલ્પિત વિષયોમાં સ્વતંત્રપણે વર્તવું એ જ સંસાર છે. અને તેમનું એકાગ્ર-પણું તે બ્રહ્માવસ્થા છે. ^૧ તે મનબુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોની એકાગ્રતા-રૂપ ધારણાને જ્ઞાનીઓ યોગ એમ માને છે. જ્યારે અભ્યાસી આ યોગને પામે છે ત્યારે તે પ્રમાદ વગરનો થાય છે. પ્રમાદ તે ઇન્દ્રિયોની ચેષ્ટા છે. ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ એ સર્વ તો ચેષ્ટા રહિત થઈ ગયાં છે, એટલે આવી ધારણામાં યોગીને નિરંકુશ અપ્રમત્તા થાય છે. તેટલા માટે યોગ ઉત્પત્તિ અને નાશ ^૨ કહેવાય છે. એટલે કે ઇન્દ્રિયોને સ્થિર ધારણ કરવાથી તે ઉત્પત્તિ કહેવાય છે અને પ્રમાદને કાઢી નાંખે છે તેથી તે નાશ કહેવાય છે. અથવા આ અવસ્થામાં ગએલો યોગી, ઈશ્વરત્વ પામેલો હોવાથી, સર્વ જગત્તાં ઉત્પત્તિ અને સંહાર કરવામાં સમર્થ થાય છે; તેથી પણ યોગ ઉત્પત્તિ અને નાશ કહેવાય છે. આ યોગરૂપ ઉપાયવિના આત્મા, ^૩ વાણીવડે પામવાને યોગ્ય નથી. વાણીનો તે વિષય નથી. અર્થાત્ આત્મા આવો કે તેવો છે એમ વાણીથી કહી શકાતો નથી તે મનવડે પામવાને યોગ્ય નથી. મનબુદ્ધિ આત્માને વિચારી શકતાં નથી. વળી તે ચક્ષુવડે પામવાને પણ યોગ્ય નથી. આત્મા અરૂપ હોવાથી ચક્ષુ તેને જોઈ શકતું નથી. જીભ કાંઈ પણ ઇન્દ્રિયોનો તે વિષય નથી. સર્વ સ્થૂળ કાર્યમાત્રનો વિલય કરી જોતાં તેના કારણરૂપ સૂક્ષ્મ રહે છે, કારણરૂપ સૂક્ષ્મનો પણ વિલય સમજતાં તેના અધિષ્ઠાનરૂપ કાંઈ પણ છે, એ પ્રકારે તત્ત્વબુદ્ધિનિષ્ઠ પુરુષને સમજાય છે. શ્રીગુરુશાસ્ત્રના ઉપદેશમાં શ્રદ્ધાવાન, અને આત્માને છે એમ માનનાર પુરુષોથી બીજે તે, આત્મા, કયાં પમાય ? શ્રદ્ધાપરાયણ એવા આસ્તિક વાદીઓના મતને છોડી દઈ વેદબાહ્ય નાસ્તિકમતમાં શ્રદ્ધા કરનાર બહિર્મુખ પુરુષોને આત્માના વાસ્તવ સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી. નાસ્તિકવાદીઓ જેઓ

આત્માને શૂન્ય છે એમ કહે છે, તેઓનું શૂન્ય પણ અસ્તિત્વવાળું છે એમ તો ખરું જ. જે સર્વના અવશેષ રૂપ છે. તેને પછી શૂન્ય કહો કે સત્રૂપ કહો, સર્વનું અધિષ્ઠાન કહો કે સર્વરૂપ કહો, પણ તે છે એ નિર્વિવાદ છે.

હે નચિકેતા ! આત્માનું અસ્તિત્વ તે સત્કાર્ય અને બુદ્ધિ આદિ ઉપાધિવાળું છે. કોઈપણ વસ્તુ 'છે' એમ કહીએ છીએ ત્યારે તે વસ્તુ અને તે 'છે' એવો નિશ્ચય બતાવનારી બુદ્ધિ, એ બંને ભિન્ન હોય છે. એમાં દ્વૈતતાની પ્રતીતિ રહે છે. આત્મા તો અદ્વૈત છે. દ્વૈતપણું જ્યાં સુધી બુદ્ધિરૂપ ઉપાધિ છે, ત્યાંસુધી રહે છે. જ્યાંસુધીના બુદ્ધિ-જ્ઞાનમાં આત્મા છે, એમ કહેવાય છે, ત્યાંસુધીના આત્મસ્વરૂપને શાસ્ત્ર શમળબ્રહ્મ અથવા સોપાધિક બ્રહ્મ કહે છે. આથી એમ થયું કે સોપાધિક બ્રહ્મ 'છે' એ પ્રકારે જાણવા યોગ્ય છે. સોપાધિક એટલે 'ઉપાધિવાળું'—માયાવિશિષ્ટ, જેમાં આ સર્વ બ્રહ્માંડો પ્રકાશી રહ્યાં છે; તે સર્વનો કર્તા, ધર્તા, ભર્તા, અને હર્તા છે. પ્રાદુર્ભાવ, સ્થિતિ અને વિશ્વ એ સર્વ વિકાર ઉપાધિ છે. મિથ્યા છે. કોડીયાં, શરાવ, ધડા, ઇત્યાદિ સર્વ વિકાર કેવળ શબ્દરૂપ છે, વાસ્તવિક તો માટી જ છે; તેમ આ સર્વ ઉપાધિરૂપે ભાસતું મિથ્યા છે. માટે આ મિથ્યા-રૂપ વિકાર વગરનો આત્મા છે તે જ નિરૂપાધિક, તે જ અલિંગ, તે જ સત્ અને અસત્ આદિ જ્ઞાનના વિષયથી વર્જિત છે. આમ શમળ બ્રહ્મના સ્વરૂપમાં વિચાર કરતાં કરતાં વિદિત^૧ અને અવિદિતથી^૨ જે અન્ય, અદ્વૈત સ્વભાવરૂપ, નહિ સ્થૂલ, નહિ સૂક્ષ્મ, નહિ દ્રશ્ય, નહિ દીર્ઘ એવું, અદૃશ્ય, અનાત્મ્ય^૩ અને અનિલયન^૪ એવું, જેને શ્રુતિ ભગવતી^૫ નેતિ નેતિ કહે છે એવું બ્રહ્મ અનુભવાય છે. આ અનુભવ

-
૧. માયાના કાયરૂપ સર્વ દેખાતું કે સમજાતું જગત્ વિદિત કહેવાય છે.
 ૨. માયા અનિર્વચનીય છે તે અવિદિત કહેવાય છે. ૩. સ્વરૂપવડે મમતારહિત. આને માટે જુઓ શ્રીપંચદશીનું ગુજરાતી ભાષાંતર પૃષ્ઠ ૩૫૪ની ટીપ. ૪. નિલયન એટલે આધાર જેને નથી તે સર્વનાં આધારરૂપ. ૫. સર્વ ચર અને અચર તથા દૃશ્ય અને અદૃશ્ય રૂપ જે કાંઈ જ્ઞાનનો વિષય થાય છે, તે સર્વ, નહિ, નહિ, એ પ્રકારે જેમાં કહેવાય છે, તે બ્રહ્મ.

તે જ તત્ત્વભાવ કહેવાય છે ; માટે આત્માની પ્રાપ્તિમાં સોપાધિક અને નિરૂપાધિક એમ બે પ્રકારે પ્રવેશવું, એ એ પ્રકારે અને તત્ત્વભાવવડે પામી શકાય છે. પ્રથમ છે એ પ્રકારે પામેલા આત્માનો તત્ત્વભાવ સન્નિવૃત્ત થાય છે^૧—અનુભવાય છે, એમ શાસ્ત્રી રહસ્ય સમગ્ર આત્મસ્વરૂપનું મનન કરનારા જ્ઞાનીઓમાં કહેવાય છે. પ્રિય નચિકેતા ! આત્મપ્રકાશને માટે પ્રથમ, અધિકારીને આત્મા છે એમ પરોક્ષ જ્ઞાન ઉપજાવવું, એટલે પછી પાછળ બતાવ્યા પ્રમાણે તેમાં મનન કરાવતાં તેને આત્માનો અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે.

હે નચિકેતા ! મનુષ્યને આ લોકના તથા પરલોકના વિષયજન્ય સુખોમાં જે રાગ છે તે કામ કહેવાય છે. એ કામ, બુદ્ધિનો આશ્રય કરી રહે છે. કોઈપણ અધિકારી જ્યારે તત્ત્વભાવવડે આત્માનો સાક્ષાત્કાર પામે છે ત્યારે આત્મા દૃઢ્યમાં આશ્રય કરી રહેલા સર્વે કામો મૂકાઈ જાય છે. કેમકે તત્ત્વભાવમાં ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાનની ત્રિપુટી રહેતી નથી. આમ થાય છે એટલે, તત્ત્વભાવની સિદ્ધિપૂર્વે જે અધિકારી મર્ત્ય—મરણધર્મવાળો હતો, તે, હવે આત્માના શરીરમાં અમૃત થાય છે; બ્રહ્મ જ થાય છે. જીવેને વિષય-સુખમાં જે રાગ છે તે રાગ જ મરણ કહેવાય છે. જ્યાંસુધી તત્ત્વબોધ થયો નથી—પરબ્રહ્મ અનુભવાયો નથી, ત્યાંસુધી જીવેને વિષયસુખની અભિરુચિ રહે છે. આ અભિરુચિ એ જ જન્મમરણનું કારણ છે. અર્થાત્ એ કામનાવાળો મનુષ્ય મરણધર્મવાળો એટલે મર્ત્ય કહેવાય છે. પાછલા અનેક જન્મના શુદ્ધ સંસ્કારો, જે શરીરસંબંધે કોઈ મહાત્માની કૃપાથી કૃણ આપવાને અભિમુખ થાય છે, તે મર્ત્યશરીરમાં જ પ્રાણી જીવન્મુક્તિનું સુખ ભોગવતો સતો બ્રહ્મરૂપ થાય છે; કેમકે હું સુખી છું, હું દુઃખી છું, આ મારું ધન છે, અને આ મારું શરીર છે; જીવંતી અન્ય બ્રહ્મ છે નહિ, અથવા છે તો નિર્ગુણરૂપ હોવાથી કર્તા-બોક્તારૂપ જીવ તે બ્રહ્મપણું પામી શકતો નથી. ઇત્યાદિ સંશયવિપ-

૧. એમાં ૧૩મી શ્રુતિનો અર્થ છે.

૨. એમાં ૧૪મી શ્રુતિનો અર્થ છે.

ચર્યરૂપ 'દેહચત્ર'થીએ, કામનાના નાશની સાથે જ્યારે આ શરીરમાંથી છૂટી જાય છે; અને શ્રીગુરુશાસ્ત્રના અનુગ્રહથી જ્યારે હું સંસારી નથી, મારે વિષે સુખદુઃખ નથી અને હું બ્રહ્મથી વ્યતિરિક્ત નથી, ઇત્યાદિ સ્વસ્વરૂપ પ્રત્યયની સંતતિ જાહે છે, ત્યારે અહંકાર અને ચિદાત્માનો તાદાત્મ્યાધ્યાસ^૨ ટળી જાય છે. આમ યયું એટલે તરત મૂર્ચ્છાદય યતાં જેમ પદાર્થો અધંકારથી જૂદા પડે છે તેમ મર્ત્ય, મરણ-ધર્મથી મૂકાઈ જાય છે અને અમૃત થાય છે—બ્રહ્મ જ થાય છે. આ જ સર્વ વેદાન્તશાસ્ત્રનો ઉપદેશ^૧ છે.

પુત્ર નચિકેતા ! સર્વ અધિકારી પુરુષોએ શ્રીગુરુશાસ્ત્રના ઉપદેશથી આ જીવબ્રહ્મનો અભેદ જ જ્ઞાતવ્ય છે. એથી બીજું પર કંઈ જ્ઞાતવ્ય નથી. જેઓ વેદાન્તવિચારમાં જઈ આત્મસાક્ષાત્કાર કરી શકતા નથી, તેઓને ઉપાસનાથી બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ અને કર્મથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ બંને પ્રકારની ગતિ શરીરની જે નાડીવડે પમાય છે તે તું સાંભળ.

૧. એમાં ૧૫મી શ્રુતિનો અર્થ છે.

૨. સૈનિકોની હારજીતનો આરોપ જેમ રાજામાં આરોપાય છે, તેમ મૂળની અવિદ્યાના પ્રભાવથી અહંકારનું કર્તૃત્વભોક્તૃત્વ આદિ ચિદાભાસમાં આરોપાએકું છે તે તાદાત્મ્યાધ્યાસ કહેવાય છે. આ આરોપ દેહમાં, ચિદાભાસમાં અને સાક્ષીમાં એમ ત્રણ સ્થળે થાય છે. પ્રારબ્ધયોગથી જીવ પ્રાણહિમાં જન્મે છે. જીવતાં સુધી “હું પ્રાણહી છું” અથવા “મનુષ્ય છું” એમ સર્વને દેહમાં આત્મપ્રતીતિ છે. કોશના વિવેકથી એ પ્રતીતિ શિથિલ કે નષ્ટ થાય છે. ચિદાભાસની સાથે જ અહંકારની ઉત્પત્તિ છે અને ચિદાભાસના લય સાથે અહંકારનો લય છે. જીવનો વિવેક યતાં ચિદાભાસ અને અહંકારની એકતા રૂપ ગ્રંથી નાશ પામે છે. જીવનું સ્વરૂપ સમજ્યા પછી પણ જ્યાંસુધી પ્રારબ્ધરોષ છે ત્યાં સુધી શરીરસંબંધ રહે છે, પણ જ્ઞાનનિષ્ઠ બુદ્ધિમાં, હું સંસારી નથી, મારે વિષે સુખદુઃખ નથી, હું બ્રહ્મ જ છું, એવી વૃત્તિઓ ઉદ્ભવે છે. આ જાહેલી વૃત્તિઓનો સતત પ્રવાહ ચાલતાં સવ ભ્રાંતિનો નાશ થઈ સર્વ ગ્રંથીના કારણભૂત અવિદ્યા પણ નાશ પામી જાય છે. આત્મા સ્વસ્વરૂપે જ રહે છે. દેહાત્મ્યતા અને આભાસાત્મ્યતા મિથ્યા થઈ જાય છે.

૧ હૃદયની એક સો એક નાડીઓ છે, એટલે કે હૃદયદેશમાંથી મુખ્ય એક સો એક નાડીઓ નીકળીને આખા શરીરમાં શાખા ઉપશાખાવાળી થઇને ફેલાએલી છે. તેઓમાંની એક સુષુમ્ના નામની નાડી મૂર્ધા સ્થાનનું ભેદન કરીને ઉપર ગયેલી છે. આ નાડી શરીરના સૂર્યમંડળદ્વારા^૨ બ્રહ્મરંધ્રસુધી ગએલી છે. જે ઉપાસક પોતાના અંતકાળમાં ચિત્તને વશ રાખી પોતાના પ્રાણને તે સુષુમ્ના નાડીવડે ઉપર બ્રહ્મરંધ્રમાં લઇ જાય છે, તે અમરપણું પામે છે. અર્થાત્ બ્રહ્મલોકમાં જાય છે. ત્યાંના અભિમાની દેવોની સાથે મળી જાય છે. બ્રહ્માના આયુષ્ય સુધી ત્યાં તે દેવરૂપે રહે છે, અને મહાપ્રલય થતાં બ્રહ્માની સાથે તે પણ બ્રહ્મ થાય છે. જેઓ કેવળ કર્મકો છે તેઓ પોતપોતાના પુણ્યપાપ કર્મોને અનુસરી સુષુમ્નાથી અન્ય નાડીઓમાં અંતકાળે પ્રવેશ પામીને સંસારચક્રમાં આવે છે. એટલે કે સુષુમ્નાથી અન્ય નાડીઓ ઉત્ક્રમણમાં ફરી ફરીને જન્મમરણમાં નિમિત્ત થાય છે. હે નચિકેતા! આમ હોવાથી કાઇ પણ અધિકારી પુરુષોએ આ મનુષ્યશરીરથી જ આત્મસાક્ષાત્કાર કરી લેવો જોઇએ.

પ્રિય શિષ્ય નચિકેતા! અભાર સુધીમાં તને આત્મા સંબંધી જે જે કહેવાયું છે તે સર્વના સારમાં એ જ મુખ્ય છે, કે નિર્વિકારી સતો^૩ અંગુષ્ઠમાત્ર પરિમાણવાળો પુરુષ, સર્વ જનોના હૃદયકમળમાં પેટેલો અંતરાત્મા છે—પ્રત્યેક જીવરૂપે છે. સર્વ રૂપે છે. પોતામાં જ છે. આત્મદર્શન કાંઈ અન્ય સ્થળે કરવા જવું પડે તેમ નથી. પોતે પોતાને જ જોવું. પોતાને જોવું એટલે જિજ્ઞાસુએ શરીરાદિમાં આત્મબુદ્ધિ છે તેનો વિવેક કરવો. જાત્ર, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થાના સંબંધવાળા આ શરીરમાં અન્નમયાદિક પાંચ કોશ છે.

૧ એમાં ૧૬મી શ્રુતિનો અર્થ છે. ૨ મનુષ્યના નાભિકમળ પાસે એક માંસપિંડ છે એ કંદ કહેવાય છે. ત્યાં સૂર્યનું સ્થાન છે. સાધારણ લોકો પેચુડી કહે છે તે એ છે. ત્યાં આગળ થઇને સુષુમ્ના બરડાલણીને માર્ગેથી બ્રહ્મરંધ્ર સુધી ગએલી છે. એ સુષુમ્ના યોગીઓનો મોક્ષમાર્ગ છે.

૩ એમાં ૧૭મી શ્રુતિનો અર્થ છે.

અને તે પંચ કોશમાં આત્મા અખંડપણે અનુસ્થૂત^૧ છે. જેમ મુંઝનામના ધાસમાંથી ઉપયોગમાં આવે એવો તેનો અંદરનો નરમ પીલો ખેંચી કાઢવામાં આવે છે, તેમ વિવેકયુક્ત સુદ્ધ મન કરી સર્વ સંશયવિપર્યયને છોડી દઈ અતિ ધૈર્યવડે તે આત્માને પોતાના શરીરથી પૃથક્ કરવો. એમ વિવેક કરતાં જે નિર્યાધિક શુદ્ધ સ્વરૂપ અનુભવાય તેને જ શુદ્ધ બ્રહ્મ જાણવું. હે શિષ્ય ! તેને જ શુદ્ધ બ્રહ્મ જાણવું.

એટલું બોલી ભગવાન ચમરાળ જાણે કૃતાય યયા હોય તેમ રતંભી શિષ્ય નચિકેતાને પૂર્ણપ્રેમથી દેવદશિવડે જોવા લાગ્યા. પોતાના પ્રાણનો તેમણે જાણકુંભક કર્યો. તેમાં નચિકેતા નાહો અને આત્મ-રસમાં રંગાયો. આનંદપૂર્ણ થઈ ભગવાન ચમરાળના પ્રાણનો પૂરક થયો તેમાં તે બે હાથ જોડી આ પ્રમાણે બોલ્યો.—

પરબ્રહ્મરૂપ શ્રીસદ્ગુરુ ધન્ય છે ! બ્રહ્મ વિદ્યા ધન્ય છે ! ! સ્વસ્વરૂ-
પને અનુભવતો હું ધન્ય છું ! મારો જન્મ ધન્ય છે ! મારા પિતા
ઉદ્દાલક ધન્ય છે ! ! મારે શ્રીસદ્ગુરુ પરમાત્માના ચરણમાં આવવાના
નિમિત્તરૂપ તેમનો યત્ન ધન્ય છે ! ! સર્વ ઋષિમંડળને ધન્ય છે જેથી
હું કૃતકૃત્ય થયો ! ! મારે સર્વ પામવાનું હતું તે હું પામ્યો ! હું પૂર્ણ છું !
શ્રીસદ્ગુરુ પૂર્ણ છે ! ! બ્રહ્મ પૂર્ણ છે ! ! સર્વ પૂર્ણ છો ! એક રસ છે ! !
ગદ્ગદિત કંઠથી આમ બોલતો બોલતો આનંદની વૃદ્ધિરૂપે ગળી જતો
નચિકેતા, સ્વદેહે જ જાણે બ્રહ્મરૂપમાં મળી જતો હોય તેમ શ્રીગુરુના
ચરણમાં મળી^૨ ગયો. ત્યાં મોટો પ્રકાશ થયો અને તેનો એક દરોડો
થઈ મર્ત્ય ભૂમિપ્રતિ દોડ્યો. પ્રારબ્ધ શેષ ભોગવવાને, જેવી રીતે તે
આવ્યો હતો તેવી જ રીતે તે પાછો ગયો. ભગવાન નારદમુનિના

૧ પરીવાર્યો.

૨ આયુષ્યની ૧૪મી સુતિ જુઓ.

વચનને અવલંબી રહેલા પિતા આદિ સર્વ ઋષિમંડળને તે પ્રત્યક્ષ થયો.

વાંચનાર ! અહીં ભગવાન્ યમરાજ અને મહાત્મા નચિકેતાનો સંવાદ પૂરો થાય છે. પૂર્વે કંઈ નામના મહામુનિ પાસે તેમના ત્રૈલોક્ય શિષ્યોએ “એ બ્રહ્મવિદ્યાનો પ્રકાશ કરનારી કોઈ આખ્યાયિકા અમને કૃપા કરી સાંભળાવો” એવી પ્રાર્થના કરી હતી ત્યારે તેમની પાસે તેમણે યોગ-સમાધિથી આ આખ્યાયિકાનું જ્ઞાન મેળવીને અયથી તે પ્રતિસુધી કહી સંભળાવી હતી. વળી પણ મહામુનિ કહે પોતાના શિષ્યોને કહું કે હે શિષ્યો ! ભગવાન્ વૈવસ્વત મનુએ — મૃત્યુએ કહેલી યોગવિધિ-રૂપ સર્વ સાધનોને અને આ બ્રહ્મવિદ્યાને નચિકેતા પામીને બ્રહ્મરૂપ-શ્રીસદ્ગુરુનું સ્વરૂપ પામ્યો. નિમિત્ત પ્રારબ્ધ શેષ ભોગવવા પાછો પિતાના આશ્રમ પ્રતિ ગયો. ત્યાં જઈ સર્વથી પૂજાયો, સર્વમાં આનંદરૂપ થયો, વિરાજ થયો. — ધર્માધર્મસંસ્કારથી મુક્ત થયો, જીવ-મુક્ત સુખ પામી આવિધક કામરૂપ મૃત્યુથી મુક્ત થયો, વિદેહમુક્તિની સાથે જ બ્રહ્મપ્રાપ્તિ — મુક્ત થયો, હે શિષ્યો ! મહાત્મા નચિકેતાની પેઠે જ જે અન્ય અધિકારી, સર્વ અધિકાર મેળવી શ્રીગુરુસુશ્રૂશામાં તત્પર થઈ અધ્યાત્મવિદ્યામાં નિદિધ્યાસન કરે છે, તે અધિકારી પ્રત્યરૂપ આત્માને પામે છે, અને અમર થાય છે; માટે સર્વ અધિકારી-ઓએ અવશ્ય આત્મસાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ.

૧ દ્વિજ અધિકારીઓ.

૨ એમાં ૧૮ શ્રુતિનો અર્થ આવે છે.

હે શિષ્યો! ઇદ્રાદિક^૧ દેવો પણ પૂર્વે બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર કરી શક્યા ન હોતા. ભગવાન ચમરાબજો પણ મહાત્મા નચિકેતાની ત્રીજી વરતી યાચના વખતે જણાવ્યું છે કે “અહીં—આત્મ સ્વરૂપમાં દેવો— જો પણ શંકા કરાએલી છે.” મહાત્મા નચિકેતાના દૃઢતમ નિશ્ચયથી અને પૂર્ણાધિકાર-પરાયણતાથી ભગવાન ચમરાબજો તેને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો છે. બ્રહ્મવિદ્યાના વડતા “શ્રીગુરુદેવ અને શ્રોતા અતિ દુર્લભ છે.” બ્રહ્મવિદ્યાના વડતાની અકુશલતા અને શ્રોતાની કિંચિત્ પણ અયોગ્યતા હોય છે, તો તેઓના કથનશ્રવણમાં અને અનુભવમાં ઇદ્રાદિક દેવો નાનાપ્રકારનાં વિદ્ય કરે છે. આપણે મનુષ્યો જેમ પોતાના સુખને અર્થે પશ્ચાદિની મેહેનતમાંથી કૃણ ચોરી લઇઓ છીએ, તેમ દેવો પણ પોતે સિદ્ધિઓના ભોક્તા કે દાસ હોવાથી આપણાં દૈવી કર્મો ચોરી લે છે. દેવઋણ જે આપણે આપી શક્યા ન હોઇએ, તો દેવો પોતાનો ભાગ એ રીતે મેળવી લે છે. જ્ઞાનકોટીમાં આવતાં પદેશાં કર્મ અને ઉપાસનામાં જોડાવાનો આ જ હેતુ છે. અધિકારીઓની આ વિષયક ન્યૂનતા પૂર્ણ કરવાના રહસ્યને લઇને જ સાંપ્રદાયિકામાં શાંતિપાઠ કરવાનો ઉપદેશ છે. હે શિષ્યો! અમે અને તમે સૌ ધર્મ-ધર્મ સંસ્કાર નિમિત્ત શરીરધારી થયા છીએ. આપણે સર્વ અપૂર્ણ છીએ. આપણાં જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં આવતાં વિદ્યની નિવૃત્તિને માટે બ્રહ્મ સર્વત્ર સાન્નિધ્ય છે એમ સમજી આપણે સધળા તેમની પાસે આ પ્રમાણે માગો! !

વાંચનાર! મહામુનિ કંઠના આ ઉપદેશમાં હું અને તું પણ તેમના શિષ્યવૃંદમાં માનસિક ભાવથી જોડાઇએ! !

રાગ ધનાશ્રી.

શાંતિ સકળ જગદીશ, હોજો !! શાન્તિ સકળ જગદીશ.
 હોજો શાન્તિ ! શાન્તિ !! શાન્તિ !!! દહીએ નામી શીશ. ૨૬
 વિદ્યાસ્વરૂપ પ્રકાશપણાર્થી, પાળો પ્રભુ ! ગુરુ શિષ્ય. હોજો. ૧
 તત્કલકેરા પ્રકાશવડે પણુ વંદો અમને ઈશ ! હોજો. ૨
 અમ અધિકારીનું વિદ્યાકૃત, વીર્ય વધારો ધોશ ! હોજો. ૩
 શિષ્યગુરુનું બંધનું બણાવ્યું, શુભ હો ! અને અરીશ ! હોજો. ૪

પુષ્પ ૩ જી સમાપ્ત.

ગુચ્છ ૨ જો સમાપ્ત.

૧. વિદ્યાનો પ્રકાશ ગુરુશિષ્યના સંબંધથી જ થાય છે, માટે ગુરુશિ-
 ષ્યને રક્ષણ કરો એમ માગ્યું છે.

૨. પ્રકાશ થતાં માણસ અંનંદ જાય છે. વિદ્યાનો પ્રકાશ થઈ તેનું
 કૃળ ભોગવવામાં અમે ગુરુશિષ્ય અંનંદ ન જઈએ એટલા માટે હે ઈશ્વર !
 એ વિદ્યાનું કૃળ ભોગવવામાં પણ અમારું રક્ષણ કરો.

૩ પ્રજ્ઞવિદ્યાના સ્વામી એવા ઈશ્વર, વિદ્યાના વક્તા શ્રોતા રૂપ અમને
 અધિકારીને-શ્રીગુરુશિષ્યને તે વિદ્યાનું સામર્થ્ય આપો.

૪ શ્રીગુરુએ જે બણાવ્યું અને શિષ્યે જે બંધનું તે શુભ થાઓ ! તેજસ્વી
 થાઓ ! અથવા અધિકારી એવા શ્રીગુરુ શિષ્યનું બંધનું બણાવ્યું સાર્થક
 થાઓ !! બણાવનાર આચાર્યના અથવા શિષ્યના પ્રમાદજન્ય દોષવડે કોઈ
 એક બીજા પરસ્પર દ્વેષ ન પામો ! અરીશ થાઓ ! સર્વ રીતે શાન્તિ
 થાઓ.

એમાં શાંતિપાઠ રૂપ ૧૯મો શ્રુતિનો અર્થ છે.

રાગ ધનાશ્રી.

શાંતિ સકળ નગદીશ, હોજો !! શાન્તિ સકળ નગદીશ.
 હોજો શાન્તિ ! શાન્તિ !! શાન્તિ !!! દ્વિતીએ નામી શીશ. ૨૬
 વિદ્યાસ્વરૂપપ્રકાશપણાથી, પાળો પ્રભુ ! ગુરુ શિષ્ય. હોજો. ૧
 તત્ત્વલક્ષેર પ્રકાશવડે પાણુ રક્ષો અમને ઈશ ! હોજો. ૨
 અમ અધિકારીનું વિદ્યાકૃત, વીર્ય વધારો ધીશ ! હોજો. ૩
 શિષ્યગુરુનું ભણ્યું ભણાવ્યું, શુભ હો ! અને અરીશ ! હોજો. ૪

પુષ્પ ૩ જી સમાપ્ત.

ગુચ્છ ૨ જો સમાપ્ત.

૧. વિદ્યાનો પ્રકાશ ગુરુશિષ્યના સંબંધથી જ થાય છે, માટે ગુરુશિષ્યને રક્ષણ કરો એમ માગ્યું છે.

૨. પ્રકાશ થતાં માણસ અંતઃ જાય છે. વિદ્યાનો પ્રકાશ થઈ તેનું કૃણ ભોગવવામાં અમે ગુરુશિષ્ય અંતઃ ન જઈએ એટલા માટે હે ઈશ્વર ! એ વિદ્યાનું કૃણ ભોગવવામાં પણ અમારું રક્ષણ કરો.

૩ પ્રજ્ઞવિદ્યાના સ્વામી એવા ઈશ્વર, વિદ્યાના વક્તા શ્રોતા રૂપ અમને અધિકારીને-શ્રીગુરુશિષ્યને તે વિદ્યાનું સામર્થ્ય આપો.

૪ શ્રીગુરુએ જે ભણાવ્યું અને શિષ્યે જે ભણ્યું તે શુભ થાઓ ! તેજસ્વી થાઓ ! અથવા અધિકારી એવા શ્રીગુરુ શિષ્યનું ભણ્યું ભણાવ્યું સાર્થક થાઓ !! ભણાવનાર આચાર્યના અથવા શિષ્યના પ્રમાદબદ્ધ દોષવડે કોઈ એક બીજા પરસ્પર દ્વેષ ન પામે ! અરીશ થાઓ ! સર્વ રીતે શાન્તિ થાઓ.

એમાં શાંતિપાઠ રૂપ ૧૬મો શ્રુતિનો અર્થ છે.

॥ ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः ॥

श्रीकाठकोपनिषत्.

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं
करवावहे । तेजस्विनावधीतमस्तु मा । विद्विषा-
वहे ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ उशन्ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ ।
तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १ ॥

त५ ह कुमार५ सन्तं दक्षिणासु नीयमा-
नासु श्रद्धाऽऽविवेश सोऽमन्यत ॥ २ ॥

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः ।
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता
ददत् ॥ ॥ ३ ॥

स होवाच पितरं तत कस्मै सां दास्यसीति ।
द्वितीयं तृतीयं त५ होवाच श्रुत्ये त्वा
ददामीति ॥ ॥ ४ ॥

बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः ।
 किं५ स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करि-
 प्यति १ ॥ ५ ॥

अनुपश्य यथा पूर्वं प्रतिपश्य तथापरे ।
 सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते
 पुनः ॥ ६ ॥

वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् ।
 तस्यैता५ शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वातो-
 दकम् ॥ ७ ॥

आशाप्रतीक्षे संगत५ सूनुतां चेष्टापूते पुत्र-
 पशू५श्च सर्वान् । एतद्वृद्धे पुरुषस्याल्प-
 मेधतो यस्यानश्नन्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८ ॥
 तिस्रो रात्रीर्यदवात्सीर्गृहे मेऽनश्नन्ब्रह्मन्-
 तिथिर्नमस्यः । नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्स्वस्ति मे-
 ऽस्तु तस्मात्प्राति त्रिन्विरान्वृणष्व ॥ ९ ॥

शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्यु-
 गौतमो माभि मृत्यो । त्वत्प्रसृष्टं माभिवदे-

प्रतीति एतन्नायाणां प्रथमं वरं वृणे ॥ १० ॥

यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीति औद्दालकिरारु-
णिर्मत्प्रसृष्टः । सुखं रात्रीः शयिता वीत-
मन्युस्त्वौ ददृशिवान्मृत्युमुखात्प्रमुक्तम् ॥

॥ ११ ॥

स्वर्गे लोके न भयं किं च नास्ति न तत्र त्व
न जरया विभेति । उमे तीर्त्वाशनायापि-
पासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १२ ॥

स त्वमग्निं स्वर्गमध्येऽपि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं
श्रद्धधानाय मह्यम् । स्वर्गलोका अमृतत्वं
भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण ॥ १३ ॥

प्र ते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यमग्निं
नचिकेतः प्रजानन् । अनन्तलोकाग्निमथो
प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् ॥

॥ १४ ॥

लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका
यावर्त्तीर्वा यथा वा । स चापि तत्प्रत्यवद-
द्यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥ १५ ॥

बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः ।
 किं२ स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करि-
 ष्यति १ ॥ ५ ॥

अनुपश्य यथा पूर्वं प्रतिपद्य तथापरे ।
 सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते
 पुनः ॥ ६ ॥

वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् ।
 तस्यैतां२ शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वातो-
 दकम् ॥ ७ ॥

आशाप्रतीक्षे संगतं२ सूनृतां चेष्टापूर्ये पुत्र-
 पशूँश्च सर्वान् । एतद्वृद्धे पुरुषस्याल्प-
 मेधसो यस्यानश्नन्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८ ॥
 तिस्रो रात्रीर्यदवात्सीर्गृहे मेऽनश्नन्ब्रह्मन्न-
 तिथिर्नमस्यः । नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्स्वस्ति मे-
 ऽस्तु तस्मात्प्राति त्रिन्विरान्वृणष्वि ॥ ९ ॥

शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्यु-
 र्गौतमो माभि मृत्यो । त्वत्प्रसृष्टं माभिवदे-

अतीत एतन्नाथाणां प्रथमं वरं वृणे ॥ १० ॥

यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत औदालकिरारु-
णिर्मत्प्रसृष्टः । सुखं रात्रीः शयिता वीत-
मन्युस्त्वाँ ददृशिवान्मृत्युमुखात्प्रमुक्तम् ॥

॥ ११ ॥

स्वर्गे लोके न भयं किं च नास्ति न तत्र त्व
न जरया विभेति । उभे तीर्त्वाशनायापि-
पासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १२ ॥

स त्वमग्निः स्वर्गमध्येपि मृत्यो प्रब्रूहि त्व-
श्रद्धानाय मह्यम् । स्वर्गलोका अमृतत्वं
भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण ॥ १३ ॥

प्र ते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यमग्निं
नचिकेतः प्रजानन् । अनन्तलोकाग्निमथो
प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् ॥

॥ १४ ॥

लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका
यावर्त्तीर्वा यथा वा । स चापि तत्प्रत्यवद-
द्यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥ १५ ॥

तमब्रवीत्प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य
ददामि भूयः । तवैव नाम्ना भवितायमाग्निः
सृंकां चेसामनेकरूपां गृहाण ॥ १६ ॥

त्रिणाचिकेतास्त्रिभिरेत्य संधिं त्रिकर्मकृत्तरति
जन्ममृत्यू । ब्रह्मजज्ञं देवमीज्यं विदित्वा
निचाग्य मां शान्तिमत्यंतमेति ॥ १७ ॥

त्रिणाचिकेतस्त्रयमेताद्विदित्वा य एवं विद्वां
श्चिनुते नाचिकेतम् । स मृत्युपाशान्पुरतः
प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १८ ॥

एष तेऽग्निर्नाचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वि-
तीयेन वरेण । एतमाग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति
जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १९ ॥

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके ना-
यमस्तीति चैके । एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाऽहं
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ २० ॥

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुज्ञेय-
मणुरेष धर्मः । अन्यं वरं नचिकेतो वृणी-
ष्व मा मोपरोत्सीरति मा सृजैनम् ॥ २१ ॥

दैवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो
 यन्न सुज्ञेयमात्थ । वक्ता चास्य त्वाद्गन्यो
 न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्
 ॥ २२ ॥

शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून्पशून्ह-
 स्तिहिरण्यमश्वान् । भूमेर्महदायतनं वृणीष्व
 स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥

एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं
 चिरजीविकां च । महाभूमौ नचिकेतस्त्व-
 मेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४ ॥

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान्कामाः
 शृणुदतः प्रार्थयस्व । इमा रामाः सरथाः
 सतूर्या नहीदृशा लभनीया मनुष्यैः । आ-
 भिर्मत्प्रज्ञाभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं
 मानुप्राक्षीः ॥ २५ ॥

श्रोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्सर्वेन्द्रियाणां
 जरयन्ति तेजः । अपि सर्वं जीवितमल्पमेव
 तवैव बाहास्तव नृत्यगति ॥ २६ ॥

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे
वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा^१ । जीविष्यामो यावदी
शिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥

॥ २७ ॥

अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः कथः-
स्थः प्रजानन् । अभिव्यायन्वर्णरतिप्रमोदा-
नतिदीर्घे जीविते को रमेत ॥ ॥ २८ ॥

यस्मिन्निदं विचिकित्सांति मृत्यो यत्सान्प-
राये महति ब्रूहि नस्तत् । योऽयं वरो गूढ-
मनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥

॥ २९ ॥

इति प्रथमा बह्वी.

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे
पुरुषः सिनीतः । तयोः श्रेय आददानस्य
साधुभवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ॥

॥ १ ॥

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य वि-
विनक्ति धीरः । श्रया हि धीरोऽभिप्रेयसो

वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ॥

॥ २ ॥

स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामानभिध्या-
यन्नचिकेतोऽत्यस्त्राक्षीः । नैतां सुंकां वित्त-
मयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥

॥ ३ ॥

दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च
विद्येति ज्ञाता । विद्याभिप्सिनं नचिकेतसं
मन्ये न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥ ४ ॥

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पं-
डितं मन्यमानाः । दंष्ट्रम्यमाणाः परियन्ति
मूढा अन्येनैव त्रीयमाना यथान्धाः ॥ ५ ॥

न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं
वित्तमोहेन मूढं । अयं लोको नास्ति पर
इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥ ६ ॥

श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽ-
पि बहवो यन्न विद्युः । आश्चर्यो वक्ता कु-
शलोऽस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥

॥ ७ ॥

न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा
चिन्त्यमानः । अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्य-
णीयान् ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात् ॥ ८ ॥

नैषा तर्केण सतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सु-
ज्ञानाय प्रेष्ठ । यान्त्वमापः सत्यधृतिर्वता-
सि त्वादृङ्मनो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९ ॥

जानाम्यहं शेषधिरित्यनित्यं न ह्यध्रुवैः प्रा-
प्यते हि ध्रुवं तत् । ततो मया नाचिकेत-
श्चितोऽग्निरनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् ।
॥ १० ॥

कामस्याग्निं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यम-
भयस्य पारं । स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां दृ-
ष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्त्राक्षीः ॥ ११ ॥

तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पु-
रारणं । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वाधी-
रो हर्षशोको जहाति ॥ १२ ॥

एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यमणुं-
मेतमाप्य । स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा
विवृत्तं सद्म नचिकेतसं मन्ये ॥ १३ ॥

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृ-
तात् । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्य-
सि तद्वद ॥ १४ ॥

सर्वे वेदा यत्पदमाधनन्ति तप्राशसि सर्वा-
णि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चर-
न्ति तत्ते पदं संप्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥
॥ १५ ॥

एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम् ।
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्
॥ १६ ॥

एतदालंबनं श्रेष्ठमेतदालंबनं परम् ।
एतदालंबनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७ ॥

न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चि-
न्न बभूव कश्चित् । अजो नित्यः शाश्वतोऽ-
यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥

हन्ता चेन्मन्यते हन्तुः हतश्चेन्मन्यते हतं ।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न
हन्यते ॥ १९ ॥

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य ज-
न्तोर्निहितो गुहायाम् । तमक्रतुः पश्यति
वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥

॥ २० ॥

आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः ।
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥

॥ २१ ॥

अशरीरः शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् ।
महान्तं विधुमात्मानं सत्त्वाधीरो न शोचति ॥

॥ २२ ॥

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया
न बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-
स्तस्यैव आत्मा वृणुते तनूः स्वां ॥ २३ ॥

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नास्माहितः ।
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥

॥ २४ ॥

यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदन ।
मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र सः ॥

॥ २५ ॥

इति द्वितीया वल्ली.

ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुह्यं प्रविष्टौ
परमे परार्थे । छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति
पञ्चाग्रयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १ ॥

यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् । अ-
भयं तितीर्यतां पारं नाचिकेतः शक्यमहि ॥
॥ २ ॥

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥
॥ ३ ॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयाः स्तेषु गोचरान् ।
आत्मन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः ॥
॥ ४ ॥

यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥
॥ ५ ॥

यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा ।
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥
॥ ६ ॥

यस्त्वंविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाशुचिः ।
न स तत्पदमाप्नोति सञ्सारं चाधिगच्छति ॥

॥ ७ ॥

यस्तु विज्ञानवान्भवाति समनस्कः सदा
शुचिः । स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न
जायते ॥

॥ ८ ॥

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः ।
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदं ॥

॥ ९ ॥

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।
मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः ॥

॥ १० ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष परः ।

पुरुषान्नपरं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा
गतिः ॥

॥ ११ ॥

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽत्मा न प्रकाशते ।

हृदयते त्वग्रयया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मद-
र्शिभिः ॥

॥ १२ ॥

यच्छैव वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ञानआत्म-

नि । ज्ञानमात्मनि सहाति नियच्छेत्तद्यच्छे-
च्छान्त आत्मनि ॥ १३ ॥

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । क्षुर-
स्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गे पथस्तत्क-
वयो वदन्ति ॥ १४ ॥

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथारसान्नित्यम-
गंधवच्च यत् । अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं
निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥ १५ ॥

नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम् ।
उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥
॥ १६ ॥

य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद्ब्रह्मसंसादि ।
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते ॥
तदा नन्त्याय कल्पते ॥ १७ ॥

इति तृतीया वल्लीः

॥ इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥

पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्
पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगा-
त्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्त्वमिच्छन् ॥ १ ॥

पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति
विततस्य पाशं । अथ धीरा अमृतत्वं वि-
दित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ २ ॥

येन रूपं रसं गंधं शब्दान्स्पर्शाश्च मैथुनान् ।
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते ।
एतद्वैतत् ॥ ॥ ३ ॥

स्वप्नांतं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति ।
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोच-
ति ॥ ॥ ४ ॥

य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमंतिकात् ।
ईशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ।
एतद्वैतत् ॥ ॥ ५ ॥

यः पूर्वं तपसोजातमग्न्यः पूर्वमजायत । गुहां
प्रविश्य तिष्ठन्तं या भूतेभिर्व्यपश्यत । ए-
तद्वैतत् ॥ ॥ ६ ॥

या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी । गुहां
प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत । ए-
तद्वैतत् ॥ ७ ॥

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुश्रुतो
गर्भिणीभिः । दिवे दिव ईड्यो जागृवद्भिर्ह-
विष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः । एतद्वैतत् ॥ ८ ॥

यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । तं
देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन । ए-
तद्वैतत् ॥ ९ ॥

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । मृत्योः
स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥
॥ १० ॥

मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन ।
मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव
पश्यति ॥ ॥ ११ ॥

अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मानि तिष्ठति ।
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ।
एतद्वैतत् ॥ ॥ १२ ॥

अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । ई-

शानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ।

एतद्वैतत् ॥

॥ १३ ॥

यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति । एवं

धर्मान्प्रयक् पश्यंस्तानेवानुविधावति ॥१४॥

यथोदकं शुद्धे शुद्धमासितं तादृगेव भवति ।

एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥

॥ १५ ॥

॥ इति द्वितीयाध्याये प्रथमा वल्ली ॥

॥ इति चतुर्थी वल्ली समाप्ता ॥

पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः । अनु-
ष्टाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते । ए-
तद्वैतत् ॥

॥ १ ॥

हंसः शुचिब्रह्मसुरंतरिक्षसद्भोता वेदिषदति-
थिर्दुरोणसत् । नृपद्वरसदृतसद्व्योमसदब्जा
गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत् ॥ २ ॥

ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति ।

मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ॥

॥ ३ ॥

अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः ।
 देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते ॥
 एतद्वैतत् ॥ ॥ ४ ॥

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।
 इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥
 ॥ ५ ॥

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं ।
 यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥
 ॥ ६ ॥

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः ।
 स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतं ॥
 ॥ ७ ॥

य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो
 निर्भिमाणः । तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृत-
 मुच्यते । तस्मिँल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु ना-
 त्येति कश्चन । एतद्वैतत् ॥ ॥ ८ ॥

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रति-
 रूपो बभूव । एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रू-
 पं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ॥ ९ ॥

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रति-
रूपो बभूव । एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रू-
पं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ १० ॥

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षु-
षैर्बाह्यदोषैः । एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न
लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ ११ ॥

एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधा
यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धी-
रास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां ॥ १२ ॥

नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनाना-
मेको बहूनां यो विदधाति कामान् ।
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां ॥ १३ ॥

तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखं ।
कथंनु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा ।
॥ १४ ॥

न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकं
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमाग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ १५ ॥

॥ इति पंचमी वल्ली ॥

ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ।
तदेव शुक्रं तद्वृक्षं तदेवामृतमुच्यते । तस्मिँ-
लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कथ्यते ।
एतद्वैतत् ॥ ॥ १ ॥

यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृ-
तम् । महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृता-
स्ते भवन्ति ॥ ॥ २ ॥

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः ।
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥
॥ ३ ॥

इह चेदशकद्वौलुं प्राक् शरीरस्य विस्त्रसः ।
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥

यथाऽऽदर्शो तथाऽऽत्मनि यथा स्वप्ने तथा
पितृलोके । यथाप्सु परीव ददृशे तथा गन्धर्व-

लोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥ ५ ॥

इन्द्रियाणां पृथग्भावमुदयास्तमयौ च यत् ।
पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥
॥ ६ ॥

इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् ।
सत्त्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम्
॥ ७ ॥

अव्यक्तात्तुः परःपुरुषो व्यापकोऽलिंगएव च ।
यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥
॥ ८ ॥

न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्य-
ति कश्चनैनम् । हृदा मनीषा मनसाभि-
कृतो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ ९ ॥

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् ॥
॥ १० ॥

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ।
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥
॥ ११ ॥

નૈવ વાચા ન મનસા પ્રાપ્તું શક્યો ન ચ-
ક્ષુષા । અસ્તીતિ બ્રુવતોઽન્યત્ર કથં તદુપલ-
ભ્યતે ॥ ૧૨ ॥

અસ્તીત્યેવોપલબ્ધવ્યસ્તત્ત્વભાવેન ચોભયોઃ ।
અસ્તીત્યેવોપલબ્ધસ્ય તત્ત્વભાવઃ પ્રસીદતિ ।
॥ ૧૩ ॥

યદા સર્વે પ્રમુચ્યન્તે કામા યેઽસ્ય હૃદિ શ્રિ-
તાઃ । અથ મર્ત્યોઽમૃતો ભવત્યત્ર બ્રહ્મ સમ-
શ્રુતે ॥ ૧૪ ॥

યદા સર્વે પ્રભિચન્તે હૃદયસ્યેહ ગ્રંથયઃ । અથ
મર્ત્યોઽમૃતો ભવત્યેતાવદ્ધનુશાસનમ્ ॥ ૧૫ ॥
શતં ચૈકા ચ હૃદયસ્ય નાઙ્યસ્તાસાં મૂર્ધા-
નમભિનિઃસૃતૈકા । તયોર્ધ્વમાયન્નમૃતત્વ-
મેતિ વિશ્વઙુન્યા ઉક્રમણે ભવન્તિ ॥ ૧૬ ॥

અઙ્ગુષ્ઠમાત્રઃ પુરુષોઽન્તરાત્મા સદા જનાનાં
હૃદયે સન્નિવિષ્ટઃ । તં સ્વાચ્છરીરાત્પ્રવહેન્
મુઞ્જાદિવેષીકાં ધૈર્યેણ । તં વિદ્યાચ્છુક્રમમૃ-
તં^૧ તં વિદ્યાચ્છુક્રમમૃતમિતિ ॥ ૧૭ ॥

मृत्युप्रोक्तान्नाचिकेतोऽथलब्ध्वा विद्यामेतां यो
गविधिं च कृत्स्नम् । ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभू-
द्विमृत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥ १८ ॥

सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं
करवावहै तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्वि-
षावहै ॥ ॥ १९ ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

॥ इति षष्ठी वल्ली ॥

॥ इति काठकोपनिषदि द्वितीयाध्यायः ॥

॥ इति समाप्ता उपनिषत् ॥

॥ मंत्राणां वर्णानुक्रमः ॥

वर्ली. मंत्रांक.

अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योति	४	१३
अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा	६	१७
अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य	४	१२
अग्निर्यथैको भुवनं	५	९
अजीर्यता	१	२८
अणोरणीयान्	२	२०
अनुपश्य	१	६
अन्यच्छ्रेयो	२	१
अन्यत्र धर्मादन्यत्र	२	१४
अरण्योर्निहितो	४	८
अविद्यायामन्तरे	२	५
अव्यक्तात्तुपरः	६	८
अंशव्दमस्पर्शमरूपं	३	१५
अशरीरं शरीरेषु	२	१२
अस्तीत्येवोपलब्धव्यः	६	१३
अस्य विस्रंसमानस्य	५	३
आत्मानं रथिनं विद्धि	३	३
आशाप्रतीक्षे	१	८
आसीनोदूरं व्रजति	२	११

इंद्रीयाणां पृथक् भावं	६	६
इंद्रियाणि ह्यानाहुः	३	४
इंद्रियेभ्यः परं मनो	६	७
इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः	३	१०
इह चेदशकद् वोढुं	६	१४
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य	३	१४
उशन् हवै	१	१
ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं	५	३
ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख	६	१
ऋतं पिवन्तौ	३	१
एको वशी	५	१२
एतच्छ्रुत्वा	२	१३
एतत्तुल्यं	१	२४
एतदा लंबनं	२	१७
एतद्ध्येवाक्षरं	२	१६
एष तेऽग्निः	१	१९
एष सर्वेषु भूतेषु	३	१२
कामस्यासिं	२	११
जानाम्यहं	२	१०
तदेतदिति मन्यन्ते	५	१४
तं दुर्दर्शं	२	१२
तमब्रवीत्	१	१६
तस्य ह	१	२
तां योगमिति	६	११

तिस्रो रात्रिः	१	९
त्रिणाचिकेतस्त्रयं	१	१८
त्रिणाचिकेतस्त्रिभिः	१	१७
दूरमेते विपरीते	२	४
देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल	१	२२
देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा	१	२१
न जायते म्रियतेवा	२	१८
न तत्र सूर्यो भाति	५	१५
न नरेणा वरेण	२	८
न प्राणेन नापानेन	५	५
न वित्तेन तर्पणीयो	१	२७
न संदृशे	६	९
न सांपरायः	२	६
नाचिकेतमुपाख्यानं	३	१६
जायमात्मा	२	२३
नाविरतो दुश्चरितान्	२	१४
नित्योनित्यानां	५	१३
नैव वाचा न मनसा	६	१२
नैषा तर्केण मतिः	२	९
पराचः कामाननुयंति	४	२
परांचि खानि	४	१
प्रते ब्रवीमि	१	१४
पीतोदका	१	३
पुरमेकादशद्वारं	५	१

बहूनामेमि	१	५
भयादस्याग्निः	६	३
मनसै वेदमाप्तव्यं	४	११
महतः परमव्यक्तं	३	११
मृत्युप्रोक्तान्नाचिकेतोऽथ	६	१८
य इमं परमं गुह्यं	३	१७
य इमं मध्वदं वेद	४	५
य एष सुसेषु	५	८
यच्छेद् बाङ्गनासि	३	१३
यत्तश्चोदेति	४	९
यथाऽऽदर्शं तथात्मनि	६	५
यथा पुरस्ताद्	१	११
यथोदकं दुर्गे वृष्टं	४	१४
यथोदकं शुद्धे शुद्धं	४	१५
यथा पंचावतिष्ठन्ते	६	१०
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते	६	१५
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते	६	१४
यदिदं किंच	६	२
यदेवेह तदमुत्र	४	१०
यः पूर्व तपसो जातं	४	६
यः सेतुरीजानानां	३	२
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन	३	६
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः	३	८
यस्य ब्रह्म च	२	१५

यस्त्वाविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः	३	७
यस्त्वाविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन	३	५
यस्मिन्निदं	१	२९
या प्राणेन संभवति	४	७
येन रूपं रसं गंधं	४	३
येयं प्रेते	१	२०
ये ये कामा	१	२५
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते	५	७
लोकादिमग्निं	१	१५
वायुर्यथैको भुवनं	५	१०
विज्ञानसारथिर्यस्तु	३	९
वैश्वानरः प्रविशति	१	७
शतं चैका च	६	१६
शतायुषः	१	२३
शांतसंकल्पः	१	१०
श्रवणायापि	२	७
श्रेयश्च प्रेयश्च	२	२
श्वोभावा	१	२६
स त्वमग्निं	१	१३
सत्त्वं प्रियान्	२	३
सर्वे वेदाः	२	१५
सह नाववतु	०	१
			६	१९
स होवाच	१	४

बली. मंत्रांक.

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य	५	११
स्वर्गे लोके	१	१२
स्वप्नान्तं जागरितांतं	४	४
हंत त इदं प्रवक्ष्यामि	५	६
हंता चेन्मन्यते	२	१९
हृक्षः शुचिपत्	५	२